

પાશવાણુ^૬ છે, ત્રણ જુદાજુદા માર્ગ^૭ વાણુ છે, અને જે નિમિત્તર્થ^૮ ઉત્પન્ન થયેલા એક મોહવાણુ^૯ છે. પાંચ ઝરણોવાળી,* પાંચ યોનિ[†] અર્થાત્ મૂળવાળી, સયંકર અને વાંકીચૂંકી, પાંચ પ્રાણોરૂપ[×] તરંગોવાળી, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયથી ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાનના પ્રથમ મૂળરૂપ, પાંચ દુમરીઓવાળી, ‡ પાંચ કલેશરૂપ§ વેગવાન પ્રવાહ-વાળી,—આમ આ છ પાંચકોથી યુક્ત એવી પાંચ વિભાગવાળી બ્રહ્મરૂપ નદીનું અમે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ.૫

સર્વના જીવનરૂપ, સર્વમાં રહેલા અને મહાન એવા આ બ્રહ્મરૂપ ચક્રમાં, પોતાને અને પોતાને પ્રેરનારા પરમ આત્માને જુદા માનનારો જીવ ભમ્યા કરે છે. પરંતુ પછી તે પરમ આત્માને જાણીને એ અમરપાણું મેળવે છે. આ પરમ બ્રહ્મ ઉદગીથ અર્થાત્ જીકારરૂપ છે, અને પ્રેરક, ભોક્તા અને ભોગ્ય એ ત્રણ એમાં ખરાખર સ્થિત રહ્યા છે. આ ત્રણનો ભેદ જાણીને બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ બ્રહ્મના ધ્યાનમાં રહે છે અને જન્મમરણ-માંથી છૂટા બનીને અન્યથા બ્રહ્મમાં લીન થાય છે. ઈશ્વર વિશ્વનો આધાર છે. વળી તે વ્યક્ત ક્ષર બ્રહ્મનો અને અવ્યક્ત અક્ષર

૫. દેવ અષ્ટક—(૧) બ્રહ્મા, (૨) પ્રજાપતિ, (૩) દેવ, (૪) જંધર્વ,
(૫) યજ્ઞ, (૬) રાક્ષસ, (૭) પિષ્ટ, (૮) પિશાચ.

૬. જુલુ અષ્ટક—(૧) દયા, (૨) શાન્તિ, (૩) શૌચ, (૪) અનાયાસ,
(૫) મંત્રક, (૬) અકાપરૂપ, (૭) અનસૂયા, (૮) અસ્પૃહા.

૭ એક પાશ—ફર પથુને પાંધવા માટે અક્ષર બ્રહ્મરૂપ એક પાશ.

૮ ત્રણ માર્ગ—કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાનમાર્ગ.

૯ જે નિમિત્ત—તમોભય અવિદ્યા અને કામમય મન.

• એક મોહ—વિશ્વરૂપ મોહ.

• પાંચ ઝરણો—આત્મક, વિજ્ઞાન, મન, પ્રાણ, વાક, એમ પાંચ.

+ પાંચ યોનિ—બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, હન્દ્ર, અગ્નિ, સોમ, એમ પાંચ.

× પાંચ પ્રાણ—પ્રાણ, અપ, વાક, અન્ન, અત્માદ, એમ પાંચ (અથવા પ્રાણ, અપાન, સમાન, વ્યાન, ઉદાન, એમ પાંચ.)

‡ પાંચ દુમરીઓ—રાબ્દ, રપર્ષ, રૂપ, રસ, જંધ, એમ પાંચ વિધવો.

§ પાંચ કલેશો—અવિદ્યા, અદિભવા, રાગ, દ્વેષ, અભિનિવેશ, એમ પાંચ.

બ્રહ્મનો એ બંનેનો એકીસાથે આધાર છે.* અસમર્થ જીવ વિષય-ભોગમાં બંધાય છે, પણ એ જીવ પરમ આત્મા અથવા પર-બ્રહ્મને બાંહેધરીને બંધાય બંધનોમાંથી મુક્ત બને છે. જ્ઞાનયુક્ત ઈશ્વર અને અજ્ઞાનયુક્ત અસમર્થ જીવ એ બંને જન્મરહિત છે અને એક જન્મરહિત માયા ભોક્તા (જીવ)ના ભોગ માટે યોગ્ય છે. અન્યથા આત્મા અનન્ત અને સર્વરૂપ છે. મનુષ્ય જ્યારે આ ત્રણ (અન્યથા-અક્ષર-ક્ષર) ને એકસાથે બાંહેધરી છે, ત્યારે જ તે બ્રહ્મને ખરાબર બાંહેધરી છે. ક્ષર બ્રહ્મ પ્રકૃતિરૂપ (અર્થાત્ સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરનાર) છે, અક્ષર બ્રહ્મ અમૃત નામથી ઓળખાય છે અને હર (અર્થાત્ સૃષ્ટિનો સંહાર કરનાર) પણ કહેવાય છે. એ ક્ષર અને અક્ષર બ્રહ્મની ઉપર એક અન્યથા નામનો પરમાત્મા અમલ ચલાવે છે. એ પરમાત્માના ધ્યાન વડે, ખુદ્ધિયોગ વડે, અને તેના તત્ત્વના ચિન્તન વડે છેવટે વિશ્વરૂપી માયા દૂર થાય છે. એ અન્યથા બ્રહ્મને બાંહેધરીને બંધાય બંધનો નાશ પામે છે, તેમજ અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેશ (હકાચક) રૂપ કલેશોનો નાશ થતાં જન્મ અને મૃત્યુનો નાશ થાય છે. તે અન્યથાના ધ્યાનથી મનુષ્યને ત્રીજું અર્થાત્ અન્યથા તત્ત્વ-

* ઉપનિષદોમાં બ્રહ્મની ત્રણ પ્રકારે કલ્પના કરી છે. સૃષ્ટિના ઉપાદાન કારણરૂપે રહેલું બ્રહ્મ ‘ક્ષર’ બ્રહ્મ છે. તેના નિર્ગત કારણ અર્થાત્ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરનાર તરીકે રહેલું બ્રહ્મ ‘અક્ષર’ બ્રહ્મ છે અને સૃષ્ટિથી પર રહેલું અસંજ એવું બ્રહ્મ ‘અન્યથા’ અથવા પરબ્રહ્મ છે. આ ત્રણેથી પર એવું તત્ત્વ ‘પરાત્પર’ (પરથી પણ પર) નામથી વર્ણવ્યું છે. આ ક્ષર, અક્ષર અને અન્યથા એ દરેકની પાંચ પાંચ કલાઓ છે. પ્રાણ, આપ, વાક, અજ્ઞાન અને અજ્ઞાત એ ક્ષરકલાઓ છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, હન્દ્ર, અગ્નિ અને સોમ એ અક્ષર કલાઓ છે. આનંદ, વિજ્ઞાન, મન, પ્રાણ અને વાક એ અન્યથા કલાઓ છે. જ્યારે પરાત્પર તત્ત્વ અકલ, નિષ્કલ અથવા કલ વિનાનું છે.

+ અન્યથા—જે બધી અવસ્થાઓમાં એવું ને એવું જ રહે છે અને જે કદી પણ બદલાતું નથી ને.

અક્ષર—અવિનાશી.

ક્ષર—જે પડતાવા જે છે ને

અમિની જ્યોતિને પ્રગટ કરી તેને પૃથ્વી પર ઉતારે છે. સ્વર્ગ-
લોકમાં જવાની શક્તિ મેળવવા માટે સવિતાદેવની પ્રેરણા તરફ
આપણે આપણું મન સ્થિર કરીને રહીએ. જે દેવો જ્ઞાનરૂપ મહાન
જ્યોતિને પ્રગટ કરવાની ઇચ્છાવાળા છે, અને જે દેવો મન
તેમજ બુદ્ધિને ભેડી અન્તઃકરણરૂપ આકાશને પ્રકાશમાન કર-
વાની ઇચ્છાવાળા છે, તે દેવોને સવિતાદેવતા પ્રેરણા આપે છે.
પ્રેરણા પામેલા બ્રાહ્મણો એ મહાન, બુદ્ધિમાન અને પ્રેરક સવિતા-
દેવતામાં પોતાનું મન સ્થિર કરે છે અને પોતાની બુદ્ધિ સ્થિર
કરે છે. અગ્નિ સર્વ પ્રજ્ઞાનોનો (માનસિક જ્ઞાનોનો) એક માત્ર
બળુનાર છે, અને યજ્ઞ કરનાર હોતાએ તેને પ્રગટ કર્યો છે.
સવિતાદેવની મહાન સ્તુતિ પણ કરવામાં આવી છે. હે મન
અને બુદ્ધિ! હું તમને બંનેને સૃષ્ટિની પૂર્વઅવસ્થારૂપ ક્ષર બ્રહ્મમાં
ભેડું છું. એક સન્માર્ગની જેમ વિદ્વાન લોકો એ ક્ષર બ્રહ્મનું
નમસ્કારો વડે શુભગાન કર્યા કરે છે અને દિવ્ય લોકમાં રહેલા
અમૃત-અથવા અક્ષર બ્રહ્મના બધા પુત્રો (અર્થાત્ જીવાત્માઓ)
એની કીર્તિને સાંભળે છે. જ્યાં અમિનું મંથન થાય છે (અર્થાત્
જ્યાં અગ્નિ પ્રગટ થાય છે), જ્યાં સોમનું સિંચન થાય છે અને
જ્યાં વાયુનો અટકાવ થાય છે, ત્યાં અમારું મન આસક્ત
બનેલું છે. સવિતાદેવની પ્રેરણાથી તમે સૃષ્ટિની પૂર્વઅવસ્થારૂપ
ક્ષર બ્રહ્મનું જ સેવન કરો. તેને જ તમારું મૂળ કારણ સમજો.
આજે પણ એ બ્રહ્મ તમારા પૂર્વભાવ અથવા કારણરૂપ જ છે,
એ ભાવનો એણે પરિત્યાગ કર્યો નથી. ૭

છાતી, ગરદન અને માથું એ ત્રણ ટટાર રહે એમ જાણી
રાખી અને મન વડે ઇન્દ્રિયોને હૃદયમાં લીન કરી, જ્ઞાની
બ્રહ્મરૂપ નાવ વડે બધી ભયકારક નદીઓને તરી બળ્ય. તે
પુરુષે આહાર, પિહાર વગેરેને નિયમમાં રાખવા, પ્રાણ
વિરોધ કરવો અને માસ ધીમે પડી બળ્ય ત્યારે તેને નાક.

* અગ્નિ, વાયુ અને સોમની ક્રિયાઓ ક્ષર સૃષ્ટિમાં પ્રવેશે છે.
તે ક્ષર બ્રહ્મમાં અમરું મન સ્થિર બન્યું છે.

ખહાર કાઢી નાખવો. તોફાની ઘોડા ભેડેલા રથને જેમ સારથિ કાખમાં રાખે, તેમ સાવધાન બનીને એ પ્રાણમાં મનને ધારણ કરવું. સપાટ, પવિત્ર, તેમજ કાંકરા, અગ્નિ અને રેતી વિનાની, પાણીમાં રહેનારાં વીંછી વગેરે જીવજન્તુ અને ઘોંઘાટ વિનાની, મનને અતુ-ક્રૂણ તથા આંખને પીડા નહિ થાય તેવી, અને પવન વિનાની જગામાં એકાન્તમાં યોગ સાધવો. એ યોગને વખતે ઝાકળ, ધુમાડો, સૂર્ય, વાયુ, અગ્નિ, આગિયો, વીજળી, સ્ફટિકમણિ અને ચન્દ્ર એ બધાંનાં રૂપો પહેલાં ભોવામાં આવે છે અને તે બ્રહ્મદર્શનનું સૂચન કરે છે. જ્યારે પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ એ પાંચ મહાભૂતો ધ્યાન વડે વશ થાય છે, અને યોગ વડે અંદર ગન્ધ, રસ, રૂપ, સ્પર્શ અને શબ્દરૂપ પાંચ દિવ્ય ગુણો પ્રગટ થાય છે, ત્યારે યોગીનું શરીર યોગાગ્નિ વડે ઝળહળતું બને છે અને તેને રોગ, ઘટપણ કે મરણ આવતાં નથી. શરીરનું હૃદયકાપણું, નીરાગીપણું, આસક્તિ-રહિતપણું, શરીરના રંગની સુંદરતા, અવાજની મધુરતા, શરીરની સુગંધ અને મળમૂત્રની અદ્યતા,—આ બધી શરૂઆતની યોગની પ્રવૃત્તિઓ છે, જેમ યોગીઓ કહે છે. જેમ માટી વડે સાફ કરાયેલો અને મળરહિત બનેલો આરસો તેજસ્વી ઘઈને પ્રકાશે છે, તેમ આત્મતત્ત્વને બરાબર બાણીને મનુષ્ય એકરૂપ, કૃતકૃત્ય અને શોકરહિત બને છે. જ્યારે યોગી દીવા જેવા પ્રકાશમાન આત્મતત્ત્વ વડે બ્રહ્મતત્ત્વને બરાબર જુએ છે, ત્યારે તે જન્મ-રહિત, નિત્ય અને બધાં તત્ત્વોથી અલિપ્ત એવા પરમાત્માને બાણે છે તથા બધાં બન્ધનોમાંથી છૂટી બાણ છે. આ જ પરમાત્મા બધી દિશાઓમાં રહેલો છે. તે અત્રાઉ જન્મેલો હતો. અને નર્ભ-વસ્થામાં પણ નેજ હતો. તેમજ હનણું પણ નેજ જન્મેલો છે અને બલિષ્ઠમાં પણ નેજ જન્મેલો. નેજ બધી તરફ મુખવાળો છે અને બધાંય પ્રાણીઓનાં અંદર રહેલો છે. જે પરમાત્મા અભિમ. પ્રવેશો છે. જે જગમ. પ્રવેશો છે. જે આખા જગત-મ. પ્રવેશો છે. અને જે સૌંદર્યમાં તેમજ વનસ્પતિઓમાં પ્રવેશો છે. તે પરમાત્માને નમસ્કર દો. નમસ્કર દો. નમસ્કર દો.

ત્રીજો અધ્યાય

જે એક જગતરૂપી જાળવાળો દેવ પોતાની નિયામક શક્તિએ વડે સર્વ પ્રાણીઓને તેમજ ભૂઃ, ભુવઃ વગેરે સર્વ લોકોને નિયમમાં રાખે છે, અને જે એક દેવ ઉદ્ભવ અને સંભવ*નું કારણ છે તેને જેઓ જાણે છે, તેઓ અમર બને છે. જે આ લોકો પોતાની શક્તિઓ વડે નિયમમાં રાખે છે, જે બધાં પ્રાણીઓમાં રહ્યો છે, અને જે બધાંય પ્રાણીઓને ઉત્પન્ન કરે છે, પાળે છે તેમજ પ્રસયકાળે પાછાં ખેંચી લે છે, તે આ એક જ રુદ્ર છે અને તેનાથી બીજો કોઈ છે જ નહિ. સર્વ તરફ આંખવાળો સર્વ તરફ મુખવાળો, સર્વ તરફ હાથવાળો અને સર્વ તરફ પગવાળો આ એક (વિશ્વકર્મા પ્રજાપતિ નામનો) દેવ આકાશ અને પૃથ્વીને પોતાના હાથ વડે અને પોતાની પાંખ વડે (હ્રદયની જેમ) ઘડીને ઉત્પન્ન કરે છે. જે ઈશ્વર દેવોની ઉત્પત્તિ અને સંભવરૂપ છે, જે સર્વનો અધિપતિ, રુદ્ર અને મહર્ષિ છે, અને જેણે પહેલાં હિરણ્યગર્ભાને ઉત્પન્ન કર્યો છે, તે ઈશ્વર અમને શુભ બુદ્ધિથી યુક્ત કરે. હે રુદ્ર! તમારું જે પવિત્ર, લય વિનાનું અને પાપનાશક સ્વરૂપ છે, તે અત્યંત શાન્ત સ્વરૂપ વડે, હે ગિરિશન્ત! * તમે અમારા પર કૃપાદષ્ટિ કરો. હે ગિરિશન્ત! ફેંકવાને માટે જે બાણ તમે તમારા હાથમાં ધારણ કર્યું છે, તેને હે પર્વતમાં રહીને રક્ષણ કરનારા, તમે મંગલરૂપ કરો. કોઈ પુરુષની કે જગતની હિંસા ન કરો. તે રુદ્રરૂપ અક્ષર બ્રહ્મથી પર રહેલું એવું મોટું પરબ્રહ્મ સર્વ જૂનોમાં તેમજ શરીરે શરીરમાં છુપાઈને રહ્યું છે અને તે એક જ આખા વિશ્વને

* રૂદ્રસ્વરૂપ—મૈત્રીની સૃષ્ટિ અથવા જન્મ; સંભવ—રૂપિ, મનુ, વગેરેની સૃષ્ટિ.

બ્રહ્માના નામો અને તેની સૃષ્ટિ, જે ગતતા આજુબાજુ જતન ઉત્પન્ન થયું છે.

* ગિરિશન્ત—હે રુદ્ર નામનું નુપ્તું; પર્વત પર રહીને નુપ્તને વિચારનાર રુદ્રદેવ.

સર્વનું મોટું શરણુ છે. નવ દરવાજા*વાળા શરીરરૂપ નગરમાં દેહવાળો અનેલો જીવાત્મા ખહારની તરફ વિચરે છે. તે જ (જ્ઞાન થતાં) જડ અને ચેતન એવા સર્વ લોકને વશમાં રાખનારો છે. તે હાથપગ વિનાનો છે, છતાં ઝડપથી દોડનારો છે અને ગ્રહણ કરનારો છે. તે આંખ વિનાનો છે છતાં જુએ છે અને કાન વિનાનો છે છતાં સાંભળે છે. તે જાણવાનું ખુબ જ જાણુ છે, પણ તેને જાણનારો કોઈ નથી. જ્ઞાનીઓ તેને જ મહાન આદિપુરુષ કહે છે. આશુધી યે નાનો અને મહાનથી યે મહાન તો આત્મા આ મનુષ્યની હૃદયરૂપ શુક્રમાં રહેલો છે. નિષ્કામ મહાન અને સમર્થ એવા તેને શોકરહિત અનેલો મનુષ્ય પર માત્માની કૃપાથી બેઈ શકે છે. ઘડપણુ વિનાના, પુરાણુ, સર્વન આત્મા અને વ્યાપકપણાને લઈને સર્વત્ર રહેનારા તેને હું જાણું છું. જેને 'જન્મને ટાળનારા' તરીકે વર્ણવે છે, તેને બ્રહ્મન ચિન્તકો 'નિત્ય' કહે છે. ૨૧

ચોથો અધ્યાય

માત્ર એક જ વર્ણુ (રૂપ)વાળો અને પદાર્થોને ઘડનારો જે ઈશ્વર પોતાની શક્તિના યોગ વડે અનેક પ્રકારે અનેક વર્ણુ રૂપ વિશ્વને પહેલાં ઉત્પન્ન કરે છે અને પછી છેવટે જેમાં વિશ્વ લય પામે છે, તે ઈશ્વર અમારામાં શુભ બુદ્ધિ પ્રગટ કરે. તે જ અગ્નિ છે, તે જ આદિત્ય છે, તે જ વાયુ છે અને તે જ ચન્દ્રમા છે. તે જ શુક્ર (પ્રકાશમાન) છે, તે જ બ્રહ્મ છે, તે જ (પરેશ્વરી સૃષ્ટિરૂપ) જળ છે અને તે જ પ્રભુપતિ છે. તું સ્ત્રી છે, તું જ પુરુષ છે, તું જ ખાલક અને ખાલિકા છે, તું જ વૃક્ષ ખનીને લોકડીને આધારે ચાલે છે અને તું જ જન્મીને સર્વરૂપે થાય છે. તું મોઝ, ભમરો, પોપટ અને લાલ આંખવાળી મેના છે,

* નવ દરવાજા — એ આંખ, બે નાન, બે નનનનારા, મુખ, ગુદા અને મુરબંદિય

x આ વાંચી મંત્રના મનુષ્યનું હૃદય વર્ણન છે. માયા મંત્રમાં વર્ણી વગરે અનંતરૂપે જન્ય જન્ય છે.

માયાશક્તિવાળા દેવને મહેશ્વર જાણુ. તે મહેશ્વરના અવયવો વડે જ આ બધું જગત વ્યાપ્ત છે. ૧૦

જે એક અક્ષર પુરુષ દરેકે દરેક જીવંતતિને નિયમમાં રાખે છે અને જેમાં આ બધું જગત સમાઈ જાય છે અને પાછું ઉત્પન્ન થાય છે, તે નિયમમાં રાખનાર, અને વરદાન આપનાર પૂજ્ય અક્ષર પુરુષને જાણીને મનુષ્ય પરમ શાન્તિને મેળવે છે. જે દેવોની ઉત્પત્તિ અને સંલવરૂપ છે, જે સર્વનો અધિપતિ, રુદ્ર અને મહર્ષિ છે અને જેણે હિરણ્યગર્ભને જન્મતાં જોયા છે, તે અમને સારી બુદ્ધિ આપો. ૧૨

જે દેવોનો અધિપતિ છે, જેને આધારે બધા લોકો રહ્યા છે અને જે આ બેપગાં અને ચોપગાં પ્રાણીઓ પર અમલ ચલાવે છે, તે ક્ષર બ્રહ્મરૂપ પ્રજાપતિને હવિ વડે પૂજીએ છીએ. આ વિશ્વરૂપ પ્રપંચની વચમાં રહેલા, સૂક્ષ્મથી પણ અત્યંત સૂક્ષ્મ, અનેક રૂપોને ધારણ કરનારા, વિશ્વના સ્રષ્ટા અને વિશ્વને વ્યાપી રહેલા શિવને જાણીને પરમ શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે જ સૃષ્ટિકાળમાં લોકોનો રક્ષણ કરનાર છે અને સર્વ-ભૂતોમાં છુપાયેલો સર્વનો અધિપતિ છે. તેમાં મહર્ષિઓ અને દેવતાઓ સ્થિર બન્યા છે. તેને આવી રીતનો જાણીને મનુષ્ય મૃત્યુનાં બંધનો તોડી નાખે છે. ઘીથી પર રહેલા તેના સ્વરૂપ (સાર)ની જેમ અત્યંત સૂક્ષ્મ અને સર્વ ભૂતોમાં છુપાયેલા શિવને જાણીને તેમજ વિશ્વને વ્યાપીને રહેલા એક દેવને જાણીને મનુષ્ય બધાં બંધનોમાંથી છૂટી જાય છે. આ વેદરૂપ, વિશ્વનો કર્તા અને મહાન આત્મા હંમેશા લોકોના હૃદયમાં રહેલો છે, અને તે હૃદય, બુદ્ધિ અને મન વડે જાણી શકાય છે. જેઓ તેને જાણે છે, તેઓ અમર અને છે ૧૩

સૃષ્ટિના પદોમાં જ્યારે અધિકાર જ હતો, ત્યારે દિવસ ન હતો અને રાત્રિ પણ ન હતી. સત ન હતું અને અસત પણ ન હતું. આ ઉપનિષદના આશયો ૬૩૧ની દિ. ૧૬ની, પાન ૧૦૬

હતું; પરંતુ માત્ર શિવ જ એકલો હતો. તે જ અક્ષર બ્રહ્મ હતું, એ જ સવિતાનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ તત્ત્વ હતું, અને તેમાંથી જ આ પુરાણી પ્રજા (અર્થાત્ સનાતન પ્રકાશસ્વરૂપ મન) પ્રગટ થઈ છે. તેને બ્રહ્મે, આડે કે વચમાં સ્પર્શી શકાતું નથી. જેનું નામ ‘મહદ્ યશ’ (મોટી કીર્તિ) છે તેના જેવું ખીણું કંઈ છે જ નહિ. તેનું રૂપ જોવામાં આવતું નથી, તેને કોઈ આંખ વડે જોઈ શકતું નથી. મન અને હૃદય વડે જેઓ હૃદયમાં રહેલા એને આ પ્રમાણે જાણે છે, તેઓ અમર બને છે.૨૦

‘તું જન્મરહિત છે’ એમ જાણીને કોઈકે જ સંસારથી ત્રાસેલો તારું શરણુ શોધે છે. હે રુદ્ર ! જે તારું દક્ષિણ મુખ (અર્થાત્ સૌમ્ય, શાન્ત સ્વરૂપ) છે, તેના વડે હંમેશ માતું રક્ષણ કર. અમારા પુત્રપૌત્રોનો, અમારા આયુષ્યનો, અમારી ગાયોનો અને અમારા અશ્વોનો તું નાશ કરતો નહિ. ક્રોધ કરીને તું અમારા વીર ઐનિડોને હણતો નહિ. હોમવાના પદાર્થો વડે હંમેશ અમે તારું આવાહન કરીએ છીએ.૨૨

પાંચમો અધ્યાય

વિદ્યા અને અવિદ્યારૂપ બે અક્ષર (અક્ષર અને શર) એ અનંત અને અત્યંત ગૂઢ એવા પરબ્રહ્મમાં રહ્યા છે. તેમાંની અવિદ્યા શર બ્રહ્મ છે અને વિદ્યા અક્ષર બ્રહ્મ છે. પરંતુ જે વિદ્યા અને અવિદ્યાને (અક્ષર અને શર બ્રહ્મને) નિયમમાં રાખે છે, તે તો તેમનાથી જુદો જ અન્યથ પુરુષ છે.૨

એ મહાન આત્મા એકલો જ દરેકે દરેક જીવન્મતિને અને સર્વ વ્યક્તિગત આકારોને નિયમમાં રાખે છે. એ મહાન આત્માએ જ પોતાની મેળે ઉપજાવેલા કપિલ ઋષિને* પૂર્વે

* કપિલ - વપ્તવડા માર્વાડી અવધાનિ માતા નન્ક અને ગાંધ્યજી સ્થાન. આથી પ્રજ્ઞેત જોગાંવ બાદે વર્ષ ૧૯૫૧ થી મહાન આત્મા આત્મ મહાન-ને સાર પ્રધાન નિધુ હૃદય

જ્ઞાન વડે યુક્ત કર્યા છે અને એ મહાન આત્મા જ વિશ્વને ઉત્પન્ન થતું જુએ છે. આ માયારૂપ ક્ષેત્ર (શરીર અને વિશ્વ)માં એક એક કાર્યકારણરૂપ જળને અનેક રીતે વિસ્તારીને એ દેવ (મહાન આત્મા) પાછી ખેંચી લે છે. એ જ પ્રમાણે અનેક પ્રજાપતિઓ ઉત્પન્ન કરીને એ મહાન આત્મા સર્વ ઉપરતું પોતાનું અધિપતિપણું સ્થાપિત કરે છે. જેવી રીતે ઉપર, નીચે, આડે અને બધી દિશાઓને પ્રકાશિતો સૂર્ય શોભે છે, તેવી રીતે એ ઐશ્વર્યયુક્ત અને ઉત્તમ દેવ એકલો જ બધી જ જીવજાતિઓના સ્વસાવને નિયમમાં રાખે છે.૪

આખા વિશ્વની યોગિ (કારણ)રૂપ એવો તે એક જ દેવ પોતાના (વિશ્વ ઉત્પન્ન કરવારૂપ) સ્વસાવને પરિપક્વ બનાવે છે (અર્થાત્ સર્વ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે). પરિપક્વ બનેલા કર્મવાળા જીવોને તે જુદીજુદી *અવસ્થાઓમાંથી પસાર કરે છે અને બધા ય (સત્ત્વ આદિ) જુલોને તે તેમનાં કાર્યોમાં લેગે છે. આમ તે એક જ દેવ આ આખા વિશ્વ પર અમલ ચલાવે છે. વેદનાં જુદા ઉપનિષદોમાં છુપાઈને રહેલા તે બ્રહ્માંડના કારણને બ્રહ્મા (હિરણ્યગર્ભ) જાણે છે. પૂર્વ દેવોએ અને ઋષિઓએ તેને જાણ્યું હતું અને તેઓ તેમાં હીન બનીને અમર થયા હતા.૬

જે (જીવાત્મા) ત્રણ જુલોથી યુક્ત છે અને કળને માટે કર્મ કરનારો છે, તે જ તે કરેલાં કર્મોને ભોગવનારો પણ છે. સર્વરૂપ, ત્રણ જુલોવાળો, અન્યય, અક્ષર અને દૂર એવા ત્રણ માર્ગવાળો અને પ્રાણનો અધિપતિ એવો તે પોતાનાં કર્મો વડે વિચરે છે. હૃદયમાં જે અંગુકા જેટલો છે, જે સૂર્ય જેવો નેજસ્વી છે તેમજ જે સંકલ્પ અને અહંકારથી યુક્ત છે, તે જ પરમાન્માથી જુદો (અર્થાત્ જીવાન્મા) જુદાના ત્રણ વડે અને *જાયંતે, યસ્મિન્, યધંતે, વિપરિણમતે, યપક્ષીયતે અને

જીવના ત્રણ વડે આગના અગ્નિ જેટલો નાનું, અને એ દેખાય છે.

છે. વાળના છેડાના સોમા ભાગના પણ સોમા ભાગ જેટલા એ જીવને જાણવો. એ જીવ જ અનંત થવાને સમર્થ છે. એ નથી સ્ત્રી, કે નથી પુરુષ, કે નથી નપુંસક. જે જે શરીરને તે ધારણ કરે છે, તે તે શરીર સાથે તે સંબંધ પામે છે. સંકલ્પ, વિપયોના સ્પર્શ, દ્રષ્ટિ અને મોહ વડે તેમજ અત્રજળ વડે શરીરની વૃદ્ધિ અને જન્મ થાય છે. દેહપ્રજાતિ અને સો પોતાનાં કર્મ અનુસારનાં શરીરોને જુદાંજુદાં સ્થાનોમાં ક્રમપૂર્વક પ્રાપ્ત કરે છે. દેહમાં બંધાયેલો જીવ અનેક પ્રકારનાં સ્થૂલ તેમજ સૂક્ષ્મ શરીરોને પોતાના ગુણો અનુસાર પસંદ કરે છે; અને દેહપ્રાપ્તિના કારણરૂપ એ જીવાત્મા કર્મોના ગુણો તેમજ શરીરના ગુણો અનુસાર દરેક જન્મમાં જુદો જ દેખાય છે. ૧૨

વિશ્વપ્રપંચની વચમાં રહેલા, અનાદિ, અનંત, અનેકરૂપે રહેલા, વિશ્વને ઉત્પન્ન કરનારા અને વિશ્વને વ્યાપીને રહેલા એવા એક માત્ર દેવને જાણીને તે (જીવ) બધાંય બંધનોમાંથી મુક્ત થાય છે. શુદ્ધ ભાવ વડે જ પ્રહણ કરી શકાય તેવા, શરીરરૂપ માળા (અર્થાત્ નિવાસસ્થાન) વિનાના, ઉત્પત્તિ અને પ્રલયના કરનારા અને સોળ કળાઓરૂપ* સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરનારા એ શિવ-રૂપ દેવને જોઈ જાણીએ, તેઓ શરીરભાવમાંથી છૂટી જાય છે. ૧૪

છઠ્ઠો અધ્યાય

કેટલાક બુદ્ધિમાન મનુષ્યો સ્વભાવને જગતનું કારણ કહે છે, તેમજ કેટલાક મોહ પામેલાઓ કાળને જગતનું કારણ કહે છે. પરંતુ જેના વડે આ પ્રશ્નચક્ર સમજી શકાય છે. તે નો આ જગતમાં દેવ (પ્રભુ)નો મહિમા જ છે. જેના વડે આ સર્વ જગત હિંમતી થાય છે. અને જે જ્ઞાનમર્તિ, કાળનો વાળ કે (અહમિકા) તથા ભવને જાણીને છે. તે અક્ષર

મહાન ભગવાન - ૧૧૨ સ્તોત્રનું.

• ૧૧૩ સ્તોત્રનું નિષ્કર્ષ •

પુરુષ વડે જ નિયમાઈને (ક્ષર પુરુષનું) આ પૃથિવી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશરૂપ સૃષ્ટિકર્મ સાક્ષમાન થાય છે એમ વિચારવું. ક્ષર પુરુષ સૃષ્ટિ રચવારૂપ કર્મ કરીને તેમાંથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે, અને ફરીથી પોતાના ક્ષરતત્ત્વના મૂળ એવા અક્ષર-તત્ત્વ સાથે મળી જાય છે, અને છેવટે અવ્યય તત્ત્વમાં મળી જાય છે. વળી પાછો સમય આવતાં એ ક્ષર પુરુષ એક (મૂળરૂપ), બે (પ્રકૃતિ-વિકૃતિરૂપ), ત્રણ (સત્ત્વ, રજ, તમોગુણરૂપ) અથવા આઠ (શબ્દાદિ પાંચ તત્ત્વમાત્રા, મન, બુદ્ધિ અને અહંકારરૂપ) એવા પોતાના સૂક્ષ્મ આત્મગુણો વડે ફરીથી સૃષ્ટિ રચવાનો આરંભ કરે છે. આમ ત્રણ ગુણોથી યુક્ત એવાં સૃષ્ટિરૂપ કર્મોનાં આરંભ કરીને એ ક્ષર પુરુષ બધાં પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિનું કારણ બને છે. પછી સૂક્ષ્મ ગુણો ફરી અવ્યયરૂપમાં સ્થિત થઈ જતાં ઉત્પન્ન થયેલી કર્મરૂપ સૃષ્ટિનો નાશ થઈ જાય છે. અને કર્મરૂપ સૃષ્ટિનો નાશ થાય છે, ત્યારે એ ક્ષર પુરુષ પોતાના આત્મ-તત્ત્વ (અર્થાત્ અક્ષર અને પછી અવ્યય તત્ત્વ)માં સ્થિત થઈ જાય છે. એ ક્ષર પુરુષ (સ્વૃક્ષ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિને માટે) પરમાણુઓના ભેગા થવારૂપ નિમિત્તના મૂળ કારણ સમાન છે, ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય એમ ત્રણ કાળથી પર છે તેમજ અખંડ-રૂપે (અર્થાત્ અક્ષર સ્વરૂપે) પણ તે જ દેખાય છે. સર્વરૂપ, સૃષ્ટિરૂપે થનાર અને અંતઃકરણમાં રહેલા એ પૂજ્ય દેવની પરેક્ષાં ઉપાસના કરવી. તે ક્ષર પુરુષ સંસારવૃક્ષ, કાળ તેમજ આકૃતિરૂપ અવિધા એ ત્રણથી પર અને જુદો છે. તેમાંથી જ આ સંસારપ્રપંચ ઉત્પન્ન થાય છે. તે ક્ષર પુરુષને દરેકના કર્મને ઉત્પન્ન કરનારા, પાપનો નાશ કરનારા, સૃષ્ટિના અધિપતિ, પોતામાં રહેલા, અમર અને વિશ્વના આધાર તરીકે જાણીને મનુષ્ય યુક્ત બને છે. ૬

તે ક્રિદાના પણ પન્ન મરેશ્વર. તે દેવતાઓના પણ મરેશ્વર, પતિઓના પણ પતિ, કિંચાથી પણ કિંચા અને કિંચાના અધિપતિ એવા જગત્તેવન અને જગત્તેવન છોએ. તેને મરેશ્વર કહેવા નથી. તેમજ તેને કહેવાનું પણ નથી. તેના

ઈ નથી અને તેનાથી અધિક પણ કાઈ નથી. તેની શ્રેષ્ઠ અનેક પ્રકારની સંભળાય છે, અને તેનાં જ્ઞાન, બળ અને સ્વાભાવિક (અથવા સહજ) છે. આ જગતમાં તેનો સ્વામી નથી, તેનો કાઈ નિયંત્રતા નથી, તેમજ તેનું કાંઈ પણ નથી. તે સર્વનું કારણ છે, અને બધી ઇન્દ્રિયોના પતિ (મન)નો પણ અધિપતિ છે. તેને કાઈ જન્મ આપ નથી કે તેનો કાઈ અધિપતિ નથી. જે એક દેવ કરોળિયા- મ અવ્યક્ત તત્ત્વમાંથી જન્મેલા તાંતણાઓ વડે સહજ જ ને ઢાંકી દે છે, તે અમને અવ્યય બ્રહ્મમાં સ્થિત કરે. ૧૦

એ એક દેવ સર્વ જૂતોમાં છુપાયેલો, સર્વવ્યાપી, સર્વ નો અંતરાત્મા, કર્મને પ્રેરનારો, સર્વ જૂતોના નિવાસસ્થાન- સાક્ષી, ચૈતન્યસ્વરૂપ, એક માત્ર અને નિર્જુલ છે. એક તે અનેક ક્રિયારહિત (અચેતન) વસ્તુઓને વશમાં રાખે તે જ એક મૂળબીજને અનેક રૂપમાં પલટાવે છે. જે જુદી- જુદી તેને ચોતામાં રહેલો જુએ છે, તેમને જ શાશ્વત સુખ મળે બીજાઓને તે મળતું નથી. અનિત્ય વસ્તુઓમાં નિત્ય, ચેતન- તુઓમાં ચેતન, એક હોવા છતાં અનેકની કામનાઓને પૂરી નારા અને જ્ઞાન તથા યોગ વડે જાણી શકાતા, તે મૂળ કારણ- દેવને જાણીને મનુષ્ય બધાં બંધનોમાંથી મુક્ત બને છે. નથી સૂર્ય પ્રકાશતો, કે નથી ચંદ્ર કે તારા પ્રકાશતા, અને થી આ વીજળીઓ પ્રકાશતી; તો પછી આ અગ્નિ તો ત્યાં થાંથી જ પ્રકાશે ? તે પ્રકાશમાન થતાં જ બધું પ્રકાશે છે, ના પ્રકાશ વડે જ આ બધું દેખાય છે. જેમ પાણીમાં અગ્નિ વેશે. તેમ એક હંસ (આત્મા) આ જગતમાં પ્રવેશો છે. તે જ જાણીને મનુષ્ય મનુષ્ય પર જાય છે ત્યાં જવા માટે પાંખે કે. મ. જો છે જ નહિ તે વિશ્વને કંઈ છે. વિશ્વને જાણ- તો છે તે જ જોવાનું કાંઈ છે. જ્ઞાનનું છે. કાંઈને પાણી

કાળ (સંહારક) છે, શુણ્ણવાન છે, સર્વને જાણનારો છે, અવ્યય તત્ત્વ તથા ક્ષેત્રજ્ઞ (જીવાત્મા)નો અધિપતિ છે, સત્ત્વાદિ ગુણોનો નિયંત્રતા છે, અને સંસારમાંથી મોક્ષના તેમજ તેમાં સ્થિતિ અને બંધનના કારણરૂપ છે. તે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં જ રહેલો છે, અમર છે, સર્વના નિયંત્રતા તરીકે રહ્યો છે, જ્ઞાતા છે, સર્વજ્ઞ રહેલો છે, અને આ જગતનો પાલન કરનારો છે. તે હંમેશા આ જગત પર અમલ ચલાવનારો છે. તેના સિવાય જગતને નિયમમાં રાખનારું બીજું કોઈ કારણ નથી. જે (સૃષ્ટિની ઇચ્છાથી) સર્વ પ્રથમ બ્રહ્માને ઉત્પન્ન કરે છે અને જે (સૃષ્ટિના સાધનરૂપ) વેદોને તેની તરફ પ્રેરે છે, તે મન અને બુદ્ધિના પ્રકાશરૂપ દેવને મોક્ષની ઇચ્છાવાળો હું શરણે બઉં છું. એ મનુષ્યો આખા આકાશને ચામડાની જેમ વીંટાળી શકે, તો જ એ દેવને બધુયા વિના દુઃખનો અંત આવી શકે. ૨૦

શ્વેતાશ્વતરમુનિએ તપના પ્રભાવ વડે અને દેવની કૃપા વડે બ્રહ્મને જાણ્યું. ઋષિઓના સમૂહ વડે સેવાયેલા અને પરમ પવિત્ર એવા તે બ્રહ્મને તેમણે સંન્યાસીઓને બરાબર દહીં સંલગ્નાયું. પૂર્વના યુગમાં શિખવાયેલું વેદાંતનું આ પરમરહસ્ય અશાન્ત મનુષ્યને અથવા જે પોતાનો પુત્ર કે શિષ્ય ન હોય તેવાને આપવું નહિ. જેની એ પરમાત્મા પ્રત્યે પરમભક્તિ હોય અને જેને એ પરમાત્માના જેવી જ ભક્તિ શુરુ પ્રત્યે હોય, તેવા મહાત્માને આ ઉપર કદેલી વસ્તુઓ અનુભવમાં આવે છે, તેવા મહાત્માને ને અનુભવમાં આવે છે. ૨૩

જો બ્રહ્મ અમાનું બ્રહેનં (જન-શિવન) સાથે રક્ષણ કરે. અમાનું બ્રહેનં સાથે પાવન કરે. અમ બ્રહેનં સાથે જ સામર્થ્ય મેળવીએ તો જ મોક્ષ મેળવી શકીએ. અમાનું બ્રહેનં જાન થાઓ. અમે પાવન કરીએ તો જ મોક્ષ મેળવી શકીએ.

૧૦-કૈવલ્ય ઉપનિષદ

ૐ બ્રહ્મ અમારું બનેનું (ગુરુ-શિષ્યનું) સાથે રક્ષણ કરે.
મારું બનેનું સાથે પાલન કરે. અમે બન્ને સાથે જ આમર્થ્ય
જાવીએ. બન્ને તેજસ્વી હોઈ અમને બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાઓ. અમે
સ્વપરનો દ્વેષ કરીએ નહિ. ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

ૐ આમલાયન મુનિએ ભગવાન બ્રહ્મદેવ પાસે જઈને
કહ્યું: 'હે ભગવન્! જેના જ્ઞાન વડે જ્ઞાની પુરુષ બધાં પાપો-
ના નાશ કરી જલદીથી પરાત્પર (પરથી પર એવા) પુરુષને
પામે છે, તેમજ જે સત્પુરુષો વડે હંમેશા સેવાયેલી છે અને જે
જુદ તથા સર્વોત્તમ છે, તે બ્રહ્મવિદ્યા મને શીખવો.' ૧

તેને પિતામહ બ્રહ્માએ કહ્યું:—

'તે વિદ્યાને તું શ્રદ્ધા, ભક્તિ, ધ્યાન અને યોગ વડે બધું
ડેટલાડોએ કર્મ, પ્રભ કે ધન વડે નહિ પણ માત્ર ત્યાગ વડે
જ અમરપણ મેળવ્યું છે. જે તત્ત્વને યોગીએ પામે છે. તે તત્ત્વ
સ્વરથ પણ પર એવી કોઈ ગઠામા રહેલે પ્રકાશે છે. જેમણે
સેવાનન, વિજ્ઞાનનો નિશ્ચય કરી કોઈ કંઈ છે અને અન્યામની

પ્રાપ્તિ થવાને લઈને જેમની બુદ્ધિ શુદ્ધ બની છે, તે બધા યોગીઓ મરણ પછી અમરપણું મેળવીને બ્રહ્મલોકમાં મુક્ત બનીને રહે છે. એકાન્ત જગામાં સુખપૂર્વક આસન રાખવું, પવિત્ર બનવું, ગર-દન, માથું અને શરીર સીધાં રાખવાં, સંન્યાસઆશ્રમનો સ્વીકાર કરીને બધી ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ કરવો, ભક્તિ વડે પોતાના શરુને પ્રણામ કરવા અને રજેશુરહિત તથા નિર્મળ એવા હૃદયકમળનું ધ્યાન કરવું. એ હૃદયકમળની વચમાં રહેલા શુદ્ધ, શોકરહિત, અચિન્ત્ય, અન્યક્ત, અનંતરૂપવાળા, કલ્યાણસ્વરૂપ, શાન્ત, અમર, સૃષ્ટિના કારણરૂપ, આદિ-મધ્ય અને અંતરહિત, વ્યાપક, ચિત્ત અને આનંદરૂપ, આકારરહિત, અદ્ભુત, ઉમા^x સાથે રહેલા, પ્રભુ આંખવાળા, નીલકંઠ, શાન્ત અને પ્રભુ એવા પરમેશ્વરનું ધ્યાન કરીને મુનિ, પ્રાણીઓના મૂળ કારણરૂપ, બધાના સાક્ષી અને અધિકારથી પર રહેલા એ પરમાત્માને જ પામે છે. ૭

તે બ્રહ્મા છે, તે શિવ છે, તે ઇન્દ્ર છે, તે અક્ષર બ્રહ્મ છે, તે સૌથી મોટો રાજા છે, તે જ વિષ્ણુ છે, તે પ્રાણુ છે, તે કાળ છે, તે અગ્નિ છે, તે ચન્દ્રમા છે. આ બધું જે હમણાં છે અને હવે પછી સનાતન કાળ સુધીમાં થવાનું છે, તે બધું એ જ છે. તેને જ જાણીને મનુષ્ય મરણને તરી જાય છે. ત્યાં જવાનો બીજો ડાર્ઠ માર્ગ નથી. જ્ઞાની પુરુષ આત્માને નીચલી અરણિ બનાવે છે, ઝુકારને ઉપલી અરણિ બનાવે છે અને ઘર્ષણ વડે જ્ઞાનરૂપ અગ્નિને પ્રગટ કરે છે. એ અગ્નિ વડે એ જ્ઞાની પુરુષ પાપને બાળી નાખે છે. ૧૧

તે જ આત્મા માયા વડે મોહ પામીને શરીર ધારણ કરે છે અને સર્વ સૃષ્ટિનો કર્તા થાય છે. તે જ જાત અવસ્થામાં સ્ત્રી, અજ્ઞપાન, વગેરે વિવિધ ભાગ વડે વૃક્ષિ પામે છે. તે જ જીવાન્મુક્ત. નવતાવસ્થામાં પોતાની માયાશક્તિ વડે કલપાયેલા

જગતમાં સુખ-દુઃખનો ભોક્તા થાય છે. તેમજ સુષુપ્તિ (ગાઢ નિદ્રા)ને સમયે જ્યારે બધા બાહ્ય-આન્તર જગતનો લય થઈ જાય છે, ત્યારે અજ્ઞાનરૂપ અધિકાર વડે વ્યાપ્ત બનીને તે સુષુપ્તો અનુભવ કરે છે. પૂર્વજન્મના કર્મના યોગને લીધે તે જ જીવાત્મા ફરી જાગૃત થાય છે અને જાગે છે. આમ ત્રણ પુર (જાગૃત-સ્વપ્ન-સુષુપ્તિરૂપ નગર)માં તે જીવ ફીડા કરે છે, અને તેને લીધે જ આ બધી વિચિત્રતા ઉત્પન્ન થઈ છે. આ ત્રણ પુર જેમાં લય પામી જાય છે, જે સર્વનો આધાર છે, અને જેનું જ્ઞાન પૂર્ણ છે, તેવા એ આત્મામાંથી જ પ્રાણ, મન, સર્વ ઇન્દ્રિયો, આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને સર્વનું ધારણ કરનારી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થાય છે. જે સર્વના આત્મારૂપ, વિશ્વના મહાન આધાર-રૂપ, સૂક્ષ્મ કરતાં પણ અત્યંત સૂક્ષ્મ અને નિત્ય એવું પર-બ્રહ્મ છે, તે તું જ છે, તું જ તે છે. જે જાગૃત-સ્વપ્ન-સુષુપ્તિ વગેરે પ્રપંચને વ્યક્ત કરે છે, તે બ્રહ્મ હું જ છું એમ જાણીને મનુષ્ય બધાંય બાંધનોમાંથી છૂટી જાય છે. જાગૃત આદિ ત્રણ અવસ્થાઓમાં જે ભોક્તા, ભોજ્ય અને ભોગ છે તે સર્વ કરતાં જુદો અને તેમનો સાક્ષી એવો ચિન્માત્ર (ચૈતન્યમાત્ર)રૂપ સદાશિવ હું જ છું. મારામાં જ આ બધું જન્મ્યું છે, મારામાં જ બધું રિધતિ કરીને રહ્યું છે, મારામાં જ બધું લય પામે છે. તે અદ્વયરૂપ બ્રહ્મ હું જ છું. હું સૂક્ષ્મ કરતાં પણ અત્યંત સૂક્ષ્મ છું, હું મહાન છું અને આ વિચિત્ર વિશ્વ પણ હું જ છું. હું પુરાતન (આય) પુરુષ છું, હું ઈશ્વર છું, હું હિરણ્યમય (જ્યોતિર્મય હિરણ્યગર્ભ) છું અને હું સદાશિવરૂપ છું. હું હાથપગ વિનાનો અને અચિંત્ય શક્તિવાળો છું, આંખ વિનાનો છતાં હું બેઠો છું અને કાન વિનાનો છતાં હું સાંભળું છું. સમસ્ત જગત કરતાં જુદો એવો હું બધાને જાણું છું, અને મને જાણનારો કોઈ નથી હું સદા ચિદ્રૂપ (ચૈતન્યરૂપ) છું. અનેક વેદો દ્વારા

માત્ર જ્ઞાન અપાયું છે, તેમજ વેદાન્તનો કર્તા અને
જાણનારો પણ હું જ છું. મને પુણ્ય અને પાપ નથી,
અને મરણ નથી, તેમજ 'મને શરીર અને ઇન્દ્રિય છે'
બુદ્ધિ (કલ્પના) પણ નથી. મને પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ
આકાશ પણ નથી. આ પ્રમાણે* છુપાઈ રહેલા, અખંડ
અદ્વિતીય પરમાત્મસ્વરૂપને જે જાણે છે, તે એ બધાના સાક્ષી
સત અને અસતથી રહિત, અને શુદ્ધ એવા પરમાત્મસ્વરૂપ
ને પામે છે. ૨૪

જે શતરુદ્રિયનું† પકન કરે છે, તે અગ્નિ જેવો પવિત્ર
થાય છે, વાયુ જેવો પવિત્ર થાય છે, આત્મા જેવો પવિત્ર
થાય છે, તે દારૂ પીવાના પાપમાંથી મુક્ત થાય છે, પ્રહ્લ્લિત્યાના
પાપમાંથી મુક્ત થાય છે, સોનું ચોરવાના પાપમાંથી મુક્ત
થાય છે, કરેલાં અથવા ન કરેલાં કર્મોમાંથી મુક્ત થાય છે.
ત્યારપછી તે માયાથી પર રહેલા પરમતત્ત્વને આશ્રયે રહે છે.
સંન્યાસઆશ્રમમાં રહેનારાએ એ શતરુદ્રિયનો સર્વદા અથવા
દિવસમાં એકવાર પાક કરવો. તેના વડે સંસારસાગરનો
નાશ કરવાવાળું જ્ઞાન મળે છે. આથી આ પ્રમાણે જાણીને તેને
કૈવલ્યપદ (મુક્તિદશા) પ્રાપ્ત થાય છે, કૈવલ્યપદ પ્રાપ્ત થાય છે.

ૐ પ્રદ્મ અમાત્રં બ્રહ્મણુ (ગુરુ-શિષ્યનું) સાથે રક્ષણ કરો,
અમાત્રં બ્રહ્મણુ સાથે પાલન કરો. અમે બ્રહ્મ સાથે જ સામર્થ્ય
મેળવીએ. બ્રહ્મ તેજસ્વી દેહ અમને પ્રદ્મણુ જ્ઞાન યાઓ. અમે
પરસ્પરનો દ્વેષ કરીએ નહિ. ૐ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

* અંદારમાં મનથી અહીં મુખી બતાવ્યા પ્રમાણે.

† શતરુદ્રિય—વજુરેંદના કંઠની રુતિના બે મન્ત્રો.

જ જાય છે અને જેમને માત્ર વિદ્યામાં જ રસ પડે છે તેઓ જાણે કે તેથી પણ વધારે ગાઢ અંધારામાં ઊતરે છે. એ તત્ત્વ તો વિદ્યા અર્થાત્ જ્ઞાનથી જુદું કહેવાય છે અને વિદ્યા અર્થાત્ કર્મથી પણ જુદું કહેવાય છે. અમને સમજણ આપવાવાળા બુદ્ધિમાન પુરુષો પાસેથી અમે આમ સાંભળ્યું અવિદ્યારૂપ કર્મ અને વિદ્યારૂપ જ્ઞાન એ બંનેને જે એકીસાથે જાણે છે, તે અવિદ્યા વડે મરણને તરી જઈને વિદ્યા વડે અમરપણું મેળવે છે. ૯

જેઓ માત્ર અનુત્પત્તિ (પ્રલય-વિનાશ)ની જ ઉપાસના કરે છે, તેઓ ગાઢ અંધારામાં જ જાય છે; અને જેઓ માત્ર ઉત્પત્તિમાં જ આસક્ત રહે છે, તેઓ તો જાણે કે તેથી પણ વધારે ગાઢ અંધારામાં ઊતરે છે. એ તત્ત્વ તો ઉત્પત્તિથી જુદું કહેવાય છે અને અનુત્પત્તિથી પણ જુદું કહેવાય છે. અમને સમજણ આપવાવાળા બુદ્ધિમાન પુરુષો પાસેથી અમે આમ સાંભળ્યું છે. ઉત્પત્તિ અને વિનાશ એ બંનેને જે એકીસાથે જાણે છે, તે વિનાશ વડે મરણને તરી જઈને ઉત્પત્તિ વડે અમરપણું મેળવે છે. ૧૪

સાંસારિક માયાના સોનેરી ઝગઝગતા ઢાંકણ વડે આત્મા-રૂપ સત્ય વસ્તુ ઢંકાઈ ગઈ છે. હે (સાંસારિક સંપત્તિના અધિષ્ઠાતા દેવ) પૂજા, તે ઢાંકણને તમે દૂર કરો કે જેથી અમને સત્યતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય. હે સાંસારિક સંપત્તિના દેવ પૂજા, હે એકર્ષિ નામથી વિખ્યાત અંજિરા નામના અગ્નિ, હે યમ નામથી ઓળખાતા વાયુ, હે સૂર્ય નામથી ઓળખાતા ઇન્દ્ર, હે પ્રજાપતિસ્વરૂપ. તમારાં કિરણોને ફેલાવો અને તેજને એકત્ર કરો—જે તમારાં અત્યંત કસ્યાણુમય સ્વરૂપ છે, નેને હવે હું એક છું. જે પેલો (સૂર્યમાં રહેલો) પુરુષ છે. ને જ હું છું. વાજ અમૃતરૂપ પ્રાણમા પ્રવેશ કરે છે અને આ શરીરનો નો ભસ્મ

શ્રીશ્રીઠિયા લેન ચવાંચલ ।
સૌમ્યસૌમ્ય !

૧૧-છાંદોગ્ય ઉપનિષદ

પહેલો અધ્યાય

ॐ મારાં અંગો તૃપ્ત થાઓ. વાણી, પ્રાણ, આંખ, કાન, બળ અને મારી સર્વ ઇન્દ્રિયો તૃપ્ત થાઓ. દરેક ઉપનિષદમાં જે કંઈ કહ્યું છે, તે બધું બ્રહ્મ વિષે જ કહ્યું છે. એ બ્રહ્મને હું કયારેય ભૂલી ન જાઉં, અને બ્રહ્મ પણ મને ભૂલી ન જાય. કોઈ કોઈને પોતાથી જુદો ન કરે. મને કોઈ અળગો ન કરે. હું આત્મામાં જ આનંદ માનું. અને ઉપનિષદોમાં જે ધર્મો બતાવ્યા છે તે મારામાં રહો, તે મારામાં રહો. ॐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

ખંડ પહેલો

‘ॐ’ એ અક્ષરનું નામ ઉચ્ચીથ છે. તેની પૂજા કરવી. યજ્ઞની ક્રિયાના મંત્રોની શરૂઆત ॐ થી જ થાય છે. હવે તે વિષે વધારે કહીએ. ૧

આ સર્વ પ્રાણીઓનો સાર પૃથ્વી છે; પૃથ્વીનો સાર પાણી છે; પાણીનો સાર અગ્નિ છે; અગ્નિનો સાર માણસ છે; માણસનો

સાર તેની વાણી છે, વાણીનો સાર ઋક (મંત્રો) છે; ઋકનો સાર સામ (ગવાતા મંત્રો) છે અને સામનો સાર ઉદ્ગીથ (હ્રીમંત્ર) છે. ૨

આ જે આઠમો સાર હ્રીમંત્ર છે, તે દરેક સારનો પણ સાર છે; તેથી પરમાત્માની જેમ તેની પૂજા કરવી જોઈએ. ૩

‘ઋક’ એટલે શું ? ‘સામ’ એટલે શું ? ‘ઉદ્ગીથ’ એટલે શું ? તેનો હવે વિચાર કરીએ. ૪

વાણી એ જ ઋક છે; પ્રાણ એ જ સામ છે, અને ઋ અક્ષર એ જ ઉદ્ગીથ છે. આ વાણી અને પ્રાણની તેમજ ઋક અને સામની જોડી છે. ૫

હ્રીમાં જ આ જોડી (વાક-પ્રાણની અને ઋક-સામની) જોડી મળે છે. જ્યારે કોઈ પણ જોડાનાં બંને જણ એકબીજાને મળે છે, ત્યારે જ ખત્રેની ઇચ્છા પૂરી થાય છે.* ૬

આવી રીતે સમજીને જે હ્રીની પૂજા કરે છે, તેની બધી ઇચ્છાઓ પૂરી થાય છે. ૭

‘હ્રી’ એ સંમતિ (હા) જણાવનારો અક્ષર છે. કારણ કે જે ‘હા’ કહેવા ઇચ્છીને હોય છે તે ‘હ્રી’ એમ કહે છે.* સંમતિ એ જ સમૃદ્ધિ છે.+ જે માણસ ‘હ્રી’ને આમ સમજીને પૂજે છે, તે (યજ્ઞ કરનાર)ની ઇચ્છાઓ પૂરી થાય છે. ૮

ત્રણેય વેદના મંત્રો ‘હ્રી’થી શરૂ થાય છે. યજ્ઞમાં પ્રાર્થના

‘ઋમ ઓપુકપનુ’ એક સંતતિને જન્મ આપીને પોતાની ઇચ્છા પૂર્ણ કરે છે, તેમ વાણી અને પ્રાણ મળીને હ્રીને કપાલવે છે, એથી ઋમને યજ્ઞનું કપલ આપીને પર્ણિયાં છે.

* સંમતિ : હા. આ ‘હા’ને મંત્રો હ્રી વડે થાય છે.

+ સંમતિ : સંમતિ થવાનો અર્થ છે. જેમ કે જે તેની જ સંમતિ લેવાય છે, તેથી ‘સંમતિ’ એ સમૃદ્ધિ મુલક છે. આથી જ ખત્રેને સંમતિ માનવા છે.

પણ 'ઙ'થી શરૂ થાય છે. આજ્ઞા કરવા માટે પણ 'ઙ' શબ્દ વપરાય છે, અને યજ્ઞમાં ઊંચે અવાજે જવાતા મંત્રો પણ 'ઙ'થી જ શરૂ થાય છે. એ બધી ક્રિયા આ 'ઙ' અક્ષરની પૂજા માટે તથા એના મહિમા અને સાર સમજાવવા માટે જ છે. ૯

જે માણસ આ વાત સમજે અને જે માણસ ન સમજે, તે બન્નેય વેદમાં કહેલાં કાર્યો તો કરે જ છે; છતાં બાણીને કરવું અને બાણ્યા વિના કરવું એમાં ઘણો ફેર છે. આથી જો ક્રિયાને સમજીને, શ્રદ્ધાથી અને તેના સાર સમજીને કરે, તો તેની ક્રિયા તેને વધારે ફળ આપે છે. 'ઙ' અક્ષરનો આવો અર્થ છે. ૧૦

ખંડ બીજો

પૂર્વે દેવી અને આસુરી વૃત્તિવાળા એમ બે પ્રકારના પ્રજા-પતિના પુત્રો વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. તેમાં દેવી વૃત્તિવાળાઓએ ઙકારનો આશરો લીધો અને એમ ગણુવા લાગ્યા કે એ ઙકાર વડે આસુરી વૃત્તિવાળાઓને જીતી શકાશે. ૧

*સારી વૃત્તિવાળાઓ, નાસિકામાં રહેલા ઘાણરૂપ ઙની ઉપાસના કરતા હતા, તે વખતે ખરાબ વૃત્તિવાળાઓએ ઘાણને પાપયુક્ત કર્યું. આ પાપને લઈને જ લોડો સુગંધ અને દુર્ગંધ બંને સૂંચે છે. ૨

પછી સારી વૃત્તિવાળાઓ વાણીરૂપ ઙની ઉપાસના કરતા હતા, તે વખતે ખરાબ વૃત્તિવાળાઓએ વાણીને પાપયુક્ત કરી. આ પાપને લઈને જ લોડો આશુ અને બૂકું બંને બોલે છે. ૩

પછી સારી વૃત્તિવાળાઓ નાંખરૂપ ઙની ઉપાસના કરતા

* મુખ્ય ઘાણ જ ઉપાસ્ય છે એમ સમજાવવા માટે કૃતિ જાણીતા બ્રહ્મનો બધારે છે.

+ અપુલ્કિતને.

હતા, તે વખતે ખરાબ વૃત્તિવાળાઓએ આંખને પાપયુક્ત કરી.
આ પાપને લઈને જ લોહો સારું અને નકારું જુએ છે. ૪

પછી સારી વૃત્તિવાળાઓ કાનરૂપ ઝૂની ઉપાસના કરતા
હતા, તે વખતે ખરાબ વૃત્તિવાળાઓએ કાનને પાપયુક્ત કર્યો.
આ પાપને લઈને જ લોહો સારું અને નરસું સાંભળે છે. ૫

પછી સારી વૃત્તિવાળાઓ મનરૂપ ઝૂની ઉપાસના કરતા
હતા, તે વખતે ખરાબ વૃત્તિવાળાઓએ મનને પાપયુક્ત કર્યું.
આ પાપને લઈને જ લોહો યોગ્ય અને અયોગ્ય વિચારો કરે છે. ૬

પછી સારી વૃત્તિવાળાઓ મોઢામાં રહેલા મુખ્ય પ્રાણરૂપ
ઝૂની ઉપાસના કરતા હતા, તે વખતે ખરાબ વૃત્તિવાળાઓએ
તેમના ઉપર (પાપ વડે) પ્રહાર કર્યો; પણ જેમ માટીનું ઢેકું
કંકણ પથ્થર પર અફળાતાં ભૂકો થઈ જાય તેમ તેમનો નાશ
થઈ ગયો. ૭

જેમ માટીનું ઢેકું કંકણ પથ્થર ઉપર પછડાતાં ભાંગી
જાય છે, તેમ જો કોઈ આ વાત સમજનારનું ખૂન કરવા ઇચ્છે
તો તે પોને જ નાશ પામે છે. કારણ કે આનું સમજનાર પોતે
કંકણ પથ્થર જેવો છે. ૮

માણસ આ મુખ્ય (મોઢામાં રહેલા) પ્રાણથી સુગંધને
કે દુર્ગંધને સૂંધી શકતો નથી. કારણ કે એ પ્રાણમાં કોઈ પણ
જ્વતનું પાપ નથી. એ મુખ્ય પ્રાણને ટકાવી રાખવા માટે જ જે
કોઈ ખાય પીએ છે, તેનો પ્રાણ તેની બીજી ઇન્દ્રિયોને પણ પોષણ
આપે છે. આંતરકાળે આ મુખ્ય પ્રાણ જ્યારે શરીરમાંથી નીકળી
જાય છે, ત્યારે બીજી ઇન્દ્રિયો પણ તેને નીકળેલો જોઈને નીકળી
જાય છે અને છેવટે પ્રાણીનું માદું કાપડી જાય છે. ૯

અતિરક્તપિચ્છ એ નવ્ય પ્રાણને કે મંત્ર માનીને પૂજવો

તો. એ પ્રાણ બધાં અંગોનો રસ—સાર દેવાથી વિદ્વાનો તેને આંગિરસ માને છે. ૧૦

જૃહસ્પતિ ઋષિએ એ મુખ્ય પ્રાણને ઝમંત્ર માનીને પૂજ્યો હતો. વાણી જૃહતી (મોટી) છે અને પ્રાણ એ વાણીનો પતિ છે, તેથી પ્રાણ જ જૃહસ્પતિ છે; એમ વિદ્વાનો માને છે. ૧૧

આયાસ્ય ઋષિએ આ પ્રાણને જ ઝમંત્ર માનીને પૂજ્યો હતો. પ્રાણ આસ્ય (મુખ)માંથી નીકળે છે, માટે લોહો તેને આયાસ્ય માને છે. ૧૨

દક્ષ્યના પુત્ર બકઋષિ પણ એ પ્રાણને આવી રીતે સમજ્યા હતા, તેથી જ એ ઋષિએ નૈમિષારણ્યમાં રહેનારા ઋષિઓની યજ્ઞક્રિયા કરી હતી. આ પ્રાણની પૂજને ખરાખર સમજવાથી જ તે બકઋષિએ યજ્ઞ કરાવનારા ઋષિઓની ઇચ્છા પૂરી કરવા માટે યજ્ઞમાં પ્રાર્થના કરી હતી. ૧૩

જે આમ સમજીને ‘ઝ’ અક્ષરને પૂજે છે, તે જરૂર પોતાની ઇચ્છાઓને પૂરી કરવા માટે યજ્ઞમાં પ્રાર્થના કરી શકે છે. આટલી વાત શરીરમાં રહેલા પ્રાણ વિષે છે. ૧૪

ખંડ ત્રીજો

હવે દેવતાઓ વિષે કહીએ. જે આ સૂર્ય તપે છે, તેને ‘ઝ’ માનીને તેની પૂજા કરવી. કારણ કે તે સૂર્ય હિગતાં વેન જ લોહો (નો ખોરાક ઉપભવવા) માટે કામ કરે છે. કિન્વા પાકી ને અધારાનો નાશ કરે છે. જે આમ સમજે છે, તે જન્મમરણનો દગ્ગ રહેતો નથી, અને તેનું અજ્ઞાન નાશ પામે છે. ૧

અ.પંડા પ્રાણ અને સૂર્ય એ જ મરણ છે. પ્રાણ કિય છે

પરિશિષ્ટ ૧૫નિષ્ઠા

કામગીરી આપમાં ન મળ્યા હોય તો કોઈ પણ કારણે તે
જનને 'કો' છે. આપમાં 'કો' છે. અને જનને 'કો' છે.
જનને 'કો' છે. આપમાં 'કો' છે. અને જનને 'કો' છે.
'કો' છે. જનને 'કો' છે. અને જનને 'કો' છે. જે
આમ આ ઉદાહરણો બહારના ઉદાહરણો કહે છે.
માણી રાજ્ય મામ છે. જે માણસને મળે જત કને છે
તે આ માણસ મામ છે. ૭

કોઈ ઉદાહરણો કોઈ મામ કોઈ સમયે કહે છે.
પાતાને જે નરુ મેળવવાની છાયા હોય. તેને કહે કર
આ રીતે:—જે સામ (મંત્રાણ)માં સાર્વના કરવાનો હોય.
અર્થ બજેરનો બરાબર નિયમ કરવો. ૮

જે મંત્રાણે એ સામ (જાન) હોય તે મંત્રાણે જે
એ મંત્ર હોય તે સમિતિ અને જે દેવનો એ
હોય તે દેવનું ધ્યાન કરવું. ૯

(જાનની વજેર) જે છંદ વડે સાર્વના કર
છંદનું ધ્યાન કરવું. જે સ્તોત્રથી સાર્વના કરવાનો
પણ ધ્યાન કરવું. ૧૦

જે દિશાને સાર્વના કરવું હોય તે દિશા
ન. ન. કોઈ દેવનાં મુદ્દા નહીં કરવું.
જે દિશાને સાર્વના કરવું હોય તે દિશા
કહે છે. જે દિશાને સાર્વના કરવું હોય તે દિશા
કહે છે. જે દિશાને સાર્વના કરવું હોય તે દિશા

કહે છે. જે દિશાને સાર્વના કરવું હોય તે દિશા
કહે છે. જે દિશાને સાર્વના કરવું હોય તે દિશા
કહે છે. જે દિશાને સાર્વના કરવું હોય તે દિશા
કહે છે. જે દિશાને સાર્વના કરવું હોય તે દિશા

અને સૂર્ય પલુ ઉજ્જ્વલ છે. પ્રાણને સ્વર* કહે છે અને સૂર્યને પલુ સ્વર તથા પ્રત્યાસ્વર* કહે છે. તેથી પ્રાણને અને સૂર્યને ખનિયને ઝૂ માનીને પૂજવા. ૨

ઝૂમંત્રને વ્યાન સમજીને તેની પૂજા કરવી. માણસ જે શ્વાસ અંદર લે છે તે પ્રાણ છે, અને જે શ્વાસ બહાર કાઢે છે તે અપાન છે. એ પ્રાણ અને અપાનની વચલી સ્થિતિ તે 'વ્યાન' છે. એ વ્યાન જ વાણી છે. કારણ કે માણસ જ્યારે બોલે છે, ત્યારે શ્વાસ લેતો ય નથી અને બહાર કાઢતો ય નથી. ૩

ઋક (વેદમંત્ર) એ વાણી છે. આથી માણસ જ્યારે શ્વાસ લેતો કે મૂકતો નથી, ત્યારે જ ઋક બોલે છે. જે ઋક છે, એ જ સામ છે. તેથી જ માણસ શ્વાસ લીધા કે છોડ્યા વિના જ સામ (મંત્રોત્તુ ગાન) ગાય છે. એ સામના જ એક ભાગને ઉદગીથ (ઝૂમંત્ર) કહે છે. શ્વાસ લીધા કે છોડ્યા વિના જ માણસ એ ઝૂમંત્ર ગાય છે. ૪

આ ઉપરાંત (લાકડાં સાથે લાકડું ઘસીને) અગ્નિ સળગાવવો, શરતમાં દોડવું અને મજબૂત ધનુષ એંચવું વગેરે બીજાં કામો પલુ માણસ શ્વાસ લીધા કે છોડ્યા વિના જ કરે છે. આ કારણે ઝૂમંત્રને વ્યાન સમજીને જ તેની પૂજા કરવી. ૫

ઉત્તે ઉદગીથ ગ્રન્થના જે પ્રભુ અણરો છે, તેની પલુ ઉદગીથ (ઝૂમંત્ર) માનીને પૂજા કરવી. પ્રાણ એ જ 'ઉ' છે; અપાન કે દરેક પ્રાણી પ્રાણથી જ જીવું થાય છે. વાણી એ 'ગી' છે; તે કે પિઠાને. એમ કરે છે. અને અગ્નિ એ જ 'ય' છે;

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) (૧૦) (૧૧) (૧૨) (૧૩) (૧૪) (૧૫) (૧૬) (૧૭) (૧૮) (૧૯) (૨૦) (૨૧) (૨૨) (૨૩) (૨૪) (૨૫) (૨૬) (૨૭) (૨૮) (૨૯) (૩૦) (૩૧) (૩૨) (૩૩) (૩૪) (૩૫) (૩૬) (૩૭) (૩૮) (૩૯) (૪૦) (૪૧) (૪૨) (૪૩) (૪૪) (૪૫) (૪૬) (૪૭) (૪૮) (૪૯) (૫૦) (૫૧) (૫૨) (૫૩) (૫૪) (૫૫) (૫૬) (૫૭) (૫૮) (૫૯) (૬૦) (૬૧) (૬૨) (૬૩) (૬૪) (૬૫) (૬૬) (૬૭) (૬૮) (૬૯) (૭૦) (૭૧) (૭૨) (૭૩) (૭૪) (૭૫) (૭૬) (૭૭) (૭૮) (૭૯) (૮૦) (૮૧) (૮૨) (૮૩) (૮૪) (૮૫) (૮૬) (૮૭) (૮૮) (૮૯) (૯૦) (૯૧) (૯૨) (૯૩) (૯૪) (૯૫) (૯૬) (૯૭) (૯૮) (૯૯) (૧૦૦)

પ્રાર્થના કરવી. આમ જાણનાર માણસ જેને માટે પ્રાર્થના કરે છે, તે ઇચ્છા તુરત જ પૂરી થાય છે. ૧૨

ખંડ ચોથો

‘ૐ’ એવો જે આ અક્ષર ‘ઉદગીથ’ કહેવાય છે, તેની પૂજા કરવી. ૐ શબ્દને યજ્ઞમાં ઊંચેથી ગાવામાં આવે છે, તેથી એને ‘ઉદગીથ’+ કહે છે. એની વધારે વાત આ પ્રમાણે છે. ૧

દેવોઃ મૃત્યુધી* ડરીને ખચવા માટે વેદોમાં કહેલી ક્રિયાઓ કરવા લાગ્યા. તેમણે મંત્રના અર્થનું ધ્યાન કર્યું. ૨

પણ જેમ માછીમાર પાણીની અંદર માછલાંને જુએ, તેમ મૃત્યુએ એ દેવોને યજ્ઞક્રિયાઓ કરતા જોયા. ત્યારે દેવોએ એ યજ્ઞક્રિયાને છોડીને ૐમંત્રનો જ આશરો લીધો. ૩

વેદ સંજુનાર વિદ્યાર્થી જ્યારે ઋગ્વેદના મંત્રો સંજી રહે છે, ત્યારે પાછળથી ૐ જોયે છે. એવી રીતે સામવેદ અને યજુર્વેદના મંત્રો સંજ્યા પછી પણ ૐ જોયે છે. એ ૐ સ્વર છે. એ ૐ અમૃત અને અસ્ય છે. તેની પૂજા કરીને દેવો અમર અને નીડર બન્યા છે. ૪

જે માણસ આ ૐને આવી રીતે સમજીને પૂજે છે, તેને જરૂર અમૃત મળે છે અને તે નીડર બને છે. અને દેવોની જેમ એ અમર થાય છે. ૫

ખંડ પાંચમો

અ. ઉદગીથ—ૐ નામ જ ‘વજ્રવ’ છે. અ.મ. નવ
ઉદગીથ એટલે ‘ઉદગીથ’ એટલે કે ‘ઉદગીથ’ એટલે કે ‘ઉદગીથ’

• ૧૨૮ •

૧૫૬ ખાલતો જતો હોય એમ લાગે છે. ૧

કૌષીતકિષ્કિએ પોતાના પુત્રને કહ્યું હતું કે, ‘મેં સૂર્ય-
પૂજા કરી હતી એથી મને તું એક જ પુત્ર થયો છે. તું
મિનાં કિરણોની પૂજા કર. એથી તને ઘણા પુત્રો થશે.’
| વાત દેવતાઓ વિષે કહી. ૨

હવે આત્મા વિષે. ઋકારને મુખ્ય ગ્રાણી માનીને તેની પૂજા
કારણ કે ગ્રાણી આવે-જાય છે, ત્યારે જાણે ઋં ખાલતો
એમ લાગે છે. ૩

કૌષીતકિષ્કિએ પોતાના પુત્રને કહ્યું હતું કે, ‘મેં એક મુખ્ય
જ ધ્યાન કર્યું હતું. તેથી મને તું એક જ પુત્ર થયો.
ઘણા પુત્રો થાય’ એમ વિચારીને તું વાણી વગેરે બધા
ની પૂજા કર. ૪

ઋકાર એ જ પ્રભુવ હોવાથી યજ્ઞમાં સ્તુતિ કરનાર (યજ્ઞ-
માં યજેલી બૃહને પણ) આવી સમજણથી સુધારી લે છે. ૫

ખંડ છટ્ટો

પૃથ્વી જ ઋક છે,* અગ્નિ જ સામ છે, સામ ઋકની ઉપર
૨૬ રહે છે, તેથી એ ઋકની ઉપર ચઢાવીને જ ગવાય છે. ૧

આકાશ 'સા' છે અને વાયુ 'અમ' છે; એમ એ બંને સામના જ ભાગ છે. ૨

ધી ઋક છે, સૂર્ય સામ છે, સામ ઋકની ઉપર આરૂઢ રહે છે, તેથી એ ઋકની ઉપર ચઢાવીને જ ગવાય છે.

ધી 'સા' છે અને સૂર્ય 'અમ' છે; એમ એ બંને સામના જ ભાગ છે. ૩

નક્ષત્રો ઋક છે, ચંદ્ર સામ છે, સામ ઋકની ઉપર આરૂઢ રહે છે, તેથી એ ઋકની ઉપર ચઢાવીને જ ગવાય છે.

નક્ષત્રો 'સા' છે અને ચંદ્ર 'અમ' છે; એમ એ બંને સામના જ ભાગ છે. ૪

સૂર્યમાં જે ધોળાશ દેખાય છે એ ઋક છે, અને એમાં જે કાળાશ દેખાય છે એ સામ છે. સામ ઋકની ઉપર આરૂઢ રહે છે, તેથી એ ઋકની ઉપર ચઢાવીને જ ગવાય છે. ૫

સૂર્યની જે ધોળાશ છે તે 'સા' છે, એની જે કાળાશ છે તે 'અમ' છે; એમ એ બંને સામના જ ભાગ છે.

જે આ સૂર્યની વચ્ચે સોના જેવો ઊજળો પુરુષ દેખાય છે, જેને સોનેરી દાઢી છે અને સોનેરી વાળ છે તથા પગના નખધી માયા સુધી જેનું દરેક અંગ તેજસ્વી છે, તેને રાતાં કમળ જેવી બે આંખો છે. તેનું નામ 'ઉત્' છે. એ પવિત્ર પુરુષ છે. એને ઠાઈ જાતનું પાપ લાગેલું નથી. જે આમ સમજે છે, તેનાં બધાં પાપ નાશ પામે છે. ૭

તે પુરુષના ઋક (પૃથ્વી વગેરે) અને સામ (અગ્નિ વગેરે) એ બે ભાગો છે. આથી એ પોતે ઋમંત્ર છે વળી એ પોતે ઋમંત્ર ગાય છે. તેથી તે ઉદનાતા (યજમાન મામવેદનાં નામ) (૭) કહેવાય છે. એમ ન કહેવું. એમ, એ પુરુષને વૃષ્ટાંતી કહેવાય. ને તેમ જ એમ એ પુરુષ દેવનાં અર્ચન એને પુરુષ એ છે એમ કહેવાય છે. એમ કહેવાય છે.

ખંડ સાતમે

હવે આત્મા વિષે.

વાણી ઝકક છે, પ્રાણ સામ છે, સામ ઝકકની ઉપર આરૂઢ રહે છે, તેથી એ ઝકકની ઉપર ચઢાવીને જ ગવાય છે.

વાણી 'સા' છે અને પ્રાણ 'અમ' છે; એમ એ બન્ને સામના જ ભાગ છે. ૧

આંખ ઝકક છે, પુરુષની છાયા* સામ છે, સામ ઝકકની ઉપર આરૂઢ રહે છે, તેથી એ ઝકકની ઉપર ચઢાવીને જ ગવાય છે.

આંખ 'સા' છે અને પુરુષની છાયા 'અમ' છે; એમ એ બન્ને સામના જ ભાગ છે. ૨

કાન ઝકક છે, મન સામ છે, સામ ઝકકની ઉપર આરૂઢ રહે છે, તેથી એ ઝકકની ઉપર ચઢાવીને જ ગવાય છે.

કાન 'સા' છે અને મન 'અમ' છે; એમ એ બન્ને સામના જ ભાગ છે. ૩

આંખમાં દેખાતી ધોળાશ ઝકક છે, આંખમાં દેખાતી કાળાશ સામ છે, સામ ઝકકની ઉપર આરૂઢ રહે છે, તેથી એ ઝકકની ઉપર ચઢાવીને જ ગવાય છે.

આંખની ધોળાશ 'સા' છે અને આંખની કાળાશ 'અમ' છે; એમ એ બન્ને સામના જ ભાગ છે. ૪

હવે જ આંખની અંદર પુરુષ દેખાય છે† એ જ ઝકક છે, એ સામ છે, એ સ્તોત્ર છે, એ પરમાત્મા છે. જેનું આનું રૂપ છે, તેનું જ સૂર્યમાં રહેલા પુરુષનું રૂપ છે. જેટલાં આનાં અંગિ

* આત્મા.

† બ્રહ્મચારી અને એનામ વિનવાશને જ દેખાય છે.

• બ્રહ્મ.

‘ભક્તે’, એમ કહીને તેઓ ખધા બેઠા. પહેલાં (ક્ષત્રિય-જાતિના) પ્રવાહણે કહ્યું કે, ‘પહેલાં તમે બેય બ્રાહ્મણો ઝૂમંત્રની ચર્ચા કરો. તમારી બન્નેની ચર્ચા હું પહેલાં સાંભળવા ઇચ્છું છું.’

પછી શિલકે દાહ્યને કહ્યું કે, ‘જે તમે કહો તે પહેલાં હું તમને પૂછું.’ દાહ્યે કહ્યું કે, ‘ભક્તે, પૂછો.’

શિલકે પૂછ્યું કે, ‘સામનો આધાર કાણુ ?’

દાહ્યે કહ્યું કે, ‘સ્વર.’

શિલકે પૂછ્યું કે, ‘સ્વરનો આધાર કાણુ ?’

દાહ્યે કહ્યું કે, ‘પ્રાણ.’

શિલકે પૂછ્યું કે, ‘પ્રાણનો આધાર કાણુ ?’

દાહ્યે કહ્યું કે, ‘અન્ન.’

શિલકે પૂછ્યું કે, ‘અન્નનો આધાર કાણુ ?’

દાહ્યે કહ્યું કે, ‘પાણી.’

શિલકે પૂછ્યું કે, ‘પાણીનો આધાર કાણુ ?’

દાહ્યે કહ્યું કે, ‘સ્વર્ગ.’*

શિલકે પૂછ્યું કે, ‘સ્વર્ગનો આધાર કાણુ ?’

દાહ્યે કહ્યું કે, ‘સામનો ઉવટનો આધાર સ્વર્ગ સિવાય બીજો ન હોય. આપણે સામને સ્વર્ગલોકમાં જ રાખીએ છીએ. કારણ કે આપણે સામ એ સ્વર્ગ છે એમ સમજીને તેની સ્તુતિ કરીએ છીએ.’

ત્યારે શિલકે દાહ્યને કહ્યું કે, ‘તમારો સામમંત્ર જરૂર આધાર વચરનો છે. જે અત્યારે કોઈ તમારી આ વાત સાંભળીને તમને કહે કે (જે તમે ‘નૃકું’ બોલતા હોય તે) તમારું માથું દેકું પડશે. તે જરૂર તમારું માથું દેકું પડે.’

શુનકના પુત્ર અતિધનવાએ ઉદરશાંતિહ્યને આ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરીને કહ્યું હતું કે, 'તારી પ્રજામાં જ્યાં સુધી આ જ્ઞાન હશે ત્યાં સુધી તેનું જીવન ખડુ ઊંચી જાતનું રહેશે, અને મરણ પછી પણ ઘણા સારા લોકમાં જશે.' જે હ્રિમંત્રને આમ સમજીને પૂજે છે, તેનું જીવન આ લોકમાં પવિત્ર બને છે અને એ છેવટે સારા લોકમાં જાય છે. ૪

ખંડ દસમો

જ્યારે કુરુદેશમાં કરા પડવાથી દુકાળ પડ્યો ત્યારે ચક્રના પુત્ર ઉપસ્થિત પોતાની સ્ત્રી સાથે કોઈ જમીનદારના ગામમાં કંગાળ હાલતને કારણે કોઈ ખીજના ઘરમાં રહેતા હતા. ૧

એક દિવસે એ ગામના જમીનદારને હલકા અડદનું જમણું જમતો બેઠો ઉપસ્થિતએ તેની પાસે લિશ્ઠા માગી. જમીનદારે કહ્યું કે, 'મારા ભાણુમાં બધાય અડદ પીરસી દીધા છે, આ ત્રિપાથ હવે ખીજ અડદ નથી.' ૨

ઉપસ્થિતએ કહ્યું કે, 'તો તમારા ભાણુમાંથી આપો.' આથી એણે ઉપસ્થિતને પોતાના ભાણુમાંથી અડદ આપ્યા અને પછી કહ્યું કે, 'પીવા માટે આ પાણી આપું?' ત્યારે એ ક્ષણિકે કહ્યું કે, 'ના, એ પાણી એકું છે.' ૩

જમીનદારે પૂછ્યું કે, 'શું આ અડદ એકા નરોતા?' ઉપસ્થિતએ જવાબ આપ્યો કે, 'એકા તો હતા, પણ જો હું આ અડદ ન ખાઉં તો હું જીવી ન શકું; પણ પીવાનું પાણી તો મને મળશે.' ૪

પછી ઉપસ્થિતએ એ અડદ ખાધા અને વધેલા નેટલા પોતાની સ્ત્રીને આપ્યા. નેમના સ્ત્રીને તો પટેલાં લિશ્ઠા મળી હતી. તો પણ પતિના કહેવાથી તેણે એ અડદ લીધા. ૫

પછી ઉપસ્થિતએ બીજે દિવસે સવારે પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે, 'જે થોડું ખાવાનું મળે તો ખાઈને પછી કામ ઉપર જઈ. પેલો રાજા યજ્ઞ કરે છે એ મને યજ્ઞની ક્રિયાઓ કરવા માટે નીમશે.' ૬

તેમની સ્ત્રીએ તેમને કહ્યું કે, 'હે સ્વામી! આ અડદ લો.' પછી એ ઋષિએ એ અડદ ખાધા અને રાજાના યજ્ઞમાં ગયા. ત્યાં જઈને યજ્ઞમાં સ્તુતિ કરનાર બ્રાહ્મણો (ઉદ્ગાતાઓ) પાસે બેઠા. પછી તેમણે મુખ્ય સ્તુતિ કરનાર (પ્રસ્તોતા)ને કહ્યું કે:-૮

'હે પ્રસ્તોતા! તમે જે દેવતાની સ્તુતિ કરો છો તે દેવતાને ખરાબર સમજ્યા વિના જે સ્તુતિ બોલશો તો તમારું માથું ટેકું પડશે.' ૯

પછી ઉદ્ગાતાને પણ તેમણે કહ્યું કે, 'હે ઉદ્ગાતા! તમે જેનું ઉદ્ગાન કરો છો તે દેવતાને ખરાબર સમજ્યા વિના જે ઉદ્ગાન બોલશો તો તમારું માથું ટેકું પડશે.' ૧૦

એમ જ તેમણે પ્રતિહતનિ* પણ કહ્યું કે, 'તમે જે તેનો પ્રતિદાર કરો છો તે દેવતાને ખરાબર સમજ્યા વિના જે પ્રતિદરજ કરશો તો તમારું માથું ટેકું પડશે.'

એ બધાએ આ સાંભળીને પોતાનાં કામ છોડી દીધાં અને સૌ ચૂપ થઈ ગયા. ૧૧

ખંડ અગિયારમો

ત્યારપછી ઉપસિનઋષિને એ રાજાએ કહ્યું કે, 'હે બ્રહ્મણ! આપ કોણ છો એ હું જાણુવા ઇચ્છુ છું.' તેમણે કહ્યું

* પ્રતિદાર એટલે પ્રતિદરજ. પ્રતિદાર અને પ્રતિદરજ એ બંને શબ્દોનો અર્થ એ જ છે.

કે, ‘હું’ ચક્રનો પુત્ર ઉપસ્થિત છું.’ ૧

ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે, ‘આ યજ્ઞની ક્રિયાઓ માટે મેં પહેલાં આપની તપાસ કરી હતી. પણ આપ ન મળ્યા તેથી જ મેં આ બ્રાહ્મણોને નીમ્યા છે. ૨

પણ હવે આપ આવ્યા છો, તો મારું યજ્ઞકાર્ય આપ જ કરો.’ ત્યારે ઉપસ્થિતએ કહ્યું કે, ‘સહે, હવે આ બ્રાહ્મણો સહે યજ્ઞકાર્ય શરૂ કરે; પણ મને તેમના જેટલી જ દક્ષિણા આપજો.’ રાજાએ કહ્યું: ‘હીક.’ ૪

ત્યારપછી પ્રસ્તાતા શિષ્ય ખનીને ઉપસ્થિત પાસે ગયો અને તેમને પૂછ્યું કે, “હે ભગવન્! આપે મને કહ્યું હતું કે ‘પ્રસ્તાતાના દેવતાને સમજ્યા વિના જે સ્તુતિ કરીશ તો તારું માથું ઢેકું પડશે.’—તે કયા દેવતા?” ૪

ઉપસ્થિત જોડ્યા: “એ દેવતા ‘પ્રાણ.’ આ બધી જડ અને ચેતન વસ્તુઓ છેવટે પ્રાણમાં જ પ્રવેશ કરે છે અને પ્રાણમાંથી જ ઊપજે છે. એ જ પ્રસ્તાવના દેવ છે. એને સમજ્યા વિના જે તમે પ્રસ્તાવ જોડ્યા હોત, તો તમારું માથું ઢેકું પડત.” ૫

પછી ઉદગાતા શિષ્ય ખનીને ઉપસ્થિત પાસે ગયો અને તેમને પૂછ્યું કે, “હે ભગવન્! આપે મને કહ્યું હતું કે, ‘જે ઉદગીયના દેવતાને સમજ્યા વિના ઉદગાન કરીશ તો તારું માથું ઢેકું પડશે.’—એ દેવતા કોણ?” ૬

ઉપસ્થિત જોડ્યા: “એ દેવ ‘સૂર્ય.’ આ બધી વસ્તુઓ ઊંચે રહેલા સૂર્યની સ્તુતિ કરે છે. ને ઉદગીયના દેવ છે તેમને સમજ્યા વિના જે તમે ઉદગાન કરત, તો તમારું માથું ઢેકું પડત.” ૭

પછી અગ્નિદાતા શિષ્ય ખનીને ઉપસ્થિત પાસે ગયો અને તેમને

પૂછ્યું કે, “ આપે મને કહ્યું હતું કે, ‘હે પ્રતિહર્તા ! પ્રતિહારના દેવતાને સમજ્યા વિના નો તું પ્રતિહારણ કરીશ તો તારું માથું ઉઠું પડશે.’—એ કયા દેવતા ? ” ૮

ઉપસ્થિત બ્રાહ્મણા: “ એ દેવતા ‘અન્ન.’ આ સર્વ પ્રાણીઓ અન્નને જ આધારે જીવે છે. એ જ પ્રતિહારના દેવ છે. તેને સમજ્યા વિના નો તમે પ્રતિહાર કરત, તો તમારું માથું ઉઠું પડત.” ૯

ખંડ બારમે

હવે અન્ન મેળવી શકાય એ માટે કૃતરાઓએ* ભેદકું ઉદ્દગાન શરૂ થાય છે. દાહ્યના પુત્ર બકઋષિ અથવા મિત્રાના પુત્ર ગ્વાલઋષિ (બન્ને એક જ ઋષિનાં નામ છે) વેદ સંભળવા માટે ગામબહાર એકાંત જગ્યાએ ગયા. ૧

વેદ સંભળવાથી ખુશ થયેલો પ્રાણ સફેદ કૃતરા બનીને તે ઋષિની સામે આવ્યો. તે કૃતરાની પાસે બીજા (વાણી વગેરે ઇન્દ્રિયો પણ) કૃતરા (બનીને) આવ્યા. તેઓ સફેદ કૃતરાને કહેવા લાગ્યા કે, ‘અમારે માટે તમે અન્ન મેળવી આપવાની પ્રાર્થના કરો; અમે ભૂખ્યા છીએ.’ ૨

એ સફેદ કૃતરાએ કહ્યું કે, ‘સવારે તમે માગી પાસે આવજો.’ બકઋષિએ આ બધું સાંભળ્યું અને બીજા દિવસે સવારે એ એમની રાહ જોવા લાગ્યા. ૩

પછી યજ્ઞની ક્રિયા* વખત ગ્વાલ ઋષિ કગનારા નવા પ્રાણો

* અન્ન પ્રાણને ૧૯૧૩ માં વર્ણવ્યા છે
* ઉદ્દગાનન ૧૧.

જેમ અડોઅડ જોડવાઈને ચાલે, તેમ તે કૂતરાઓ ત્યાં પાસે આવીને બેઠા અને કહેવા લાગ્યા કે:-

‘ૐ અમે ખાઈએ, ૐ અમે પીએ. હે વરસાદ વરસાવનાર દેવ ! હે પ્રભુને ખયાવનાર દેવ ! હે સૂર્ય ! અહીં અન્ન લાવો; અમારે માટે અહીં અન્ન લાવો.’ ૫

ખંડ તેરમો

(‘હાઉ’, ‘હાઈ’ વગેરે શબ્દો સામવેદનાં ગાનમાં વપરાય છે, તે શબ્દોને પૃથ્વી, વાયુ વગેરે માનીને પૂજવા એમ નીચેના મંત્રોમાં કહે છે.)

હાઉકાર આ પૃથ્વી છે, હાઈકાર વાયુ છે, અધકાર ચંદ્ર છે, ઇંડકાર આત્મા છે, અને ઈકાર અગ્નિ છે. ૧

હોકાર સૂર્ય છે, એકાર આમંત્રણ છે, ઓહોઈકાર વિશ્વેદેવ છે, હિંકાર પ્રભુપતિ છે, સ્વર પ્રાણ છે, યા અન્ન છે, અને વિરાટ વાણી છે. ૨

હાઉકારથી માંડીને તેરમો જે હંકાર છે, તે જુદીજુદી યજ્ઞક્રિયાઓમાં જુદીજુદી રીતે વપરાય છે. તેને ‘કારણ’ માનીને પૂજવો. ૩

સામવેદના રહસ્યમય ભાગ જેવા ઉપર જણાવેલા હાઉકાર વગેરે અક્ષરોને જે બળ છે, તેની વાણી શુદ્ધ થાય છે, તેને ધણું અન્ન મળે છે, અને તે અન્ન ખાનારો થાય છે. ૪

બીજો અધ્યાય

ખંડ પહેલો

ૐ હરેક બાબતમાં સામમંત્રની પૂજા કરવી જોઈએ. જે જે સારું છે તે બધું સામ છે, અને જે સારું નથી તે સામ નથી, એમ કહેવાય છે. ૧

કારણ કે, ‘તે તેની પાસે સામથી ગયો’—એનો અર્થ એવો થાય કે, ‘તે તેની પાસે ભલાઈથી ગયો; અને ‘તે તેની પાસે અસામથી ગયો’—એનો અર્થ એવો થાય કે તે તેની પાસે ખૂરાઈ કરવા ગયો. ૨

વળી, પોતાનું ભણું થાય ત્યારે લોડો કહે છે કે, ‘આ આપણું સારું થયું;’ ત્યાં એમ પણ કહી શકાય છે કે, ‘આ આપણું સામ થયું.’

પોતાનું ખૂરું થાય ત્યારે લોડો કહે છે કે, ‘આ આપણું ખરાબ થયું;’ ત્યાં એમ પણ કહી શકાય છે કે, ‘આ આપણું અસામ થયું.’ (માટે સારું એટલું ‘સામ’ છે અને ખૂરું એટલું ‘અસામ’ છે.) ૩

જે માણસ સામમંત્રને આ રીતે સમજીને—સારું એટલું બધું ‘સામ’ છે એમ સમજીને—પૂજે છે, એ સારા ધર્મો પાળી શકે છે અને એને સારું ફળ મળે છે. ૪

ખંડ બીજો

(‘હિ કાર’ પાનું નંબર. ૧ થી ૨૦. ૬૬—૫ થી પિબાન
૬૬: ૬૬.)

પૃથ્વી વગેરે લોકમાં પાંચ જાતના સામની પૂજા કરવી.
પૃથ્વી હિંકાર છે, અગ્નિ પ્રસ્તાવ છે, અંતરિક્ષ ઉદ્ગીથ છે, સૂર્ય
પ્રતિહાર છે, અને સ્વર્ગ નિધન છે. ૧

(નીચેના મંત્રોમાં, ઉપરની જેમ, જુદાજુદા પદાર્થોમાં
હિંકાર' વગેરે સામનાં અંગોની પૂજા કરવાનું કહે છે.)

સ્વર્ગ હિંકાર છે, સૂર્ય પ્રસ્તાવ છે, આકાશ ઉદ્ગીથ છે,
અગ્નિ પ્રતિહાર છે, અને પૃથ્વી નિધન છે. ૨

ઉપર જણાવેલા લોકોમાં, જે આવી રીતે સમજીને પાંચ
જાતના સામની પૂજા કરે છે, તે ઉપરના અને નીચેના લોકોમાં
જઈ શકે છે. ૩

ખંડ ત્રીજો

વરસાદની ખાખતમાં પણ પાંચ જાતના સામની પૂજા
કરવી. ઉગમણો પવન વાય એ હિંકાર છે, વાદળો પ્રસ્તાવ છે,
વરસાદ વરસે એ ઉદ્ગીથ છે, વીજળી થાય તથા ગાજે એ
પ્રતિહાર છે, અને વરસાદ ખંધ થાય એ નિધન છે.

આમ સમજનાર, વરસાદની ખાખતમાં પાંચ જાતના
સામની પૂજા કરે, તો એની ઇચ્છાઓ પૂરી થાય છે અને એ
ચોને ખીજની ઇચ્છાઓને પણ પૂરી કરી શકે છે. ૨

ખંડ ચોથો

પાણીમાં પાંચ જાતના સામની પૂજા કરવી. વાદળો વદ
પવન એ હિંકાર છે, વરસાદ એ પ્રસ્તાવ છે, ઉગમણો દિશા
વગર નીચેના જાય છે એ ઉદ્ગીથ છે, અધમણો દિશા નરક

નદીઓ જાય છે એ પ્રતિહાર છે, અને દરિયો નિધન છે. ૧
 જે આમ સમજીને પાણીમાં પાંચ જાતના સામની પૂજા કરે છે, તે પાણીથી મરતો નથી અને તેને જોઈએ ત્યારે પાણી મળે છે. ૨

ખંડ પાંચમે

દરેક ઋતુમાં પાંચ જાતના સામની પૂજા કરવી. વસંત હિંકાર છે, ગ્રીષ્મ પ્રસ્તાવ છે, વર્ષા ઉદ્ગીથ છે, શરદ પ્રતિહાર છે, અને હેમંત નિધન છે. ૧

જે આ પ્રમાણે સમજીને ઋતુઓમાં પાંચ જાતના સામની પૂજા કરે છે, તેને દરેક ઋતુ ફળે છે અને ઋતુઓનાં બધાં સુખ મળે છે. ૨

ખંડ છઠ્ઠો

પશુઓમાં પાંચ જાતના સામની પૂજા કરવી. બકરાં હિંકાર છે, ઘેટાં પ્રસ્તાવ છે, ગાયો ઉદ્ગીથ છે, ઘોડા પ્રતિહાર છે, અને માખુચ નિધન છે. ૧

જે આમ સમજીને પશુઓમાં પાંચ જાતના સામની પૂજા કરે છે, તેને પશુઓ મળે છે.

ખંડ સાતમે

પ્રત્યેક વસ્તુમાં પાંચ જાતના સામની પૂજા કરવી. ૧

જે આમ સમજીને પ્રત્યેક વસ્તુમાં પાંચ જાતના સામની પૂજા કરે છે, તેને પ્રત્યેક વસ્તુ મળે છે. ૨

જે આવી રીતે સમજીને ઇન્દ્રિયોમાં—એકેકથી ચડિયાતા—
પાંચ જાતના સામની પૂજા કરે છે, તેનું જીવન સુખી થાય છે .
તે એ છેવટે સારા લોકમાં જાય છે.

દરેકમાં આવી રીતે પાંચ જાતના સામની પૂજા કરવી. ૨

ખંડ આઠમો

ઉત્તે સાત જાતના સામની પૂજા કરે છે:—

સાત જાતની વાણીમાં સાત જાતના સામની પૂજા કરવી.
જે ‘હુ’ જેવું બોલાય છે તે હિંકાર છે, જે ‘પ્ર’ જેવું બોલાય
છે તે પ્રસ્તાવ છે, અને જે ‘આ’ જેવું બોલાય છે તે આદિનો
(સીધી પહેલો) ઝંકાર છે. ૧

જે ‘ઉત્’ એવું બોલાય છે તે ઉદ્ગીથ છે, જે ‘પ્રતિ’ એવું
બોલાય છે તે પ્રતિહાર છે, જે ‘ઉપ’ એવું બોલાય છે તે ઉપ-
દ્રવ છે, અને જે ‘નિ’ એવું બોલાય છે તે નિધન છે. ૨

જે આને આવી રીતે સમજીને વાણીમાં સાત જાતના
સામની પૂજા કરે છે તેની વાણી સુધરે છે, તેને વાણું અન્ન મળે
છે અને તે અન્ન ખાનારો થાય છે. ૩

ખંડ નવમો

ઉત્તે સાત જાતના સામને સૂર્ય માનીને તેની પૂજા કરવી.

સૂર્ય ઉમેશાં સમ (એકસરખો જ) રહે છે. એથી તે
સામ છે. સૂર્ય મારા સામે છે એમ બધાં સમજે છે, તેથી તે
(બધા તરફ) સમ (એકસરખો) હોવાથી સામ છે. ૧

દુનિયાની આ બધી બીજે સૂર્યને જ આધારે રહે છે એમ
સમજવું.

ઊગતાં પદ્મોત્પન્નં સૂર્યં તુ રૂપ (તેજ) એ હિંકાર છે. સૂર્યના એ તેજથી જ્યાં પશુઓને ઘણો લાલ થાય છે. તેથી એ પશુઓ પણ સામના એ હિંકારને પૂરે છે. ૨

ઊગતા સૂર્યં તુ તેજ એ પ્રસ્તાવ છે. એ તેજથી માણસને ઘણો લાલ થાય છે. તેથી તેઓ સામના એ પ્રસ્તાવને પૂરે છે. આથી જ તેઓ સામની સ્મૃતિ કરવાનું અને સામનાં વજાણ કરવાનું ઇચ્છે છે. ૩

ઊગ્યા પછી સાત ઘડી સુધીનું સૂર્યં તુ તેજ એ આદિ હિંકાર છે. એનાથી પક્ષીઓને ઘણો લાલ થાય છે. તેથી જ તેઓ આકાશમાં ડોઈ પણ જાતના ટેકા વિના ઊડી શકે છે. ૪

સૂર્યં તુ જ્યોત્સ્નાં તેજ એ ઉદગીય છે. એનાથી દેવોને ઘણો લાલ થાય છે. તેઓ એ સામને પૂરે છે. એથી જ એ દેવો પ્રજાપતિના પુત્રોમાં સૌથી આરા છે. ૫

જ્યોત્સ્નાં પછીનું અને પાછલા પદ્મોત્પન્નં સૂર્યં તુ તેજ છે એ પ્રતિહાર છે. તેથી જમોને ઘણો લાલ થાય છે. તેઓ એ સામને પૂરે છે. એથી જ એ બહાર નીકળી પડતા નથી. ૬

આયમતાં અમાતિનું સૂર્યં તુ તેજ છે તે ઉપદ્રવ છે. એથી જન્મલનાં પશુઓને ઘણો લાલ થાય છે. તેઓ સામનાં આ ઉપદ્રવ (નામના) અંગને પૂરે છે. તેથી જ તેઓ માણસને દેખતાં તે જન્મલમાં (ઉપદ્રવ કરે છે એટલે કે) ભાગી જાય છે. ૭

આયમતા સૂર્યં તુ તેજ છે એ નિધન છે. એનાથી પિતૃઓને ઘણો લાલ થાય છે. તેઓ સામનાં એ તેજને પૂરે છે. તેથી તેમને રત્ન ઉપદ્રવ નકલ ન થાય છે.

જન્મલનાં પશુઓને ઘણો લાલ થાય છે. તેઓ સામનાં આ ઉપદ્રવ (નામના) અંગને પૂરે છે. તેથી જ તેઓ માણસને દેખતાં તે જન્મલમાં (ઉપદ્રવ કરે છે એટલે કે) ભાગી જાય છે. ૭

ਘੰਟ ਦਸਮੇ।

હવે, આત્મા જેવા અને મરણને ટાળનાર સાત જાતના સામગ્રી પૂર્ણ કરવી.

હિંકાર એ ત્રણ અક્ષરનું નામ છે, અને પ્રસ્તાવ એ પણ ત્રણ અક્ષરનું નામ છે. એથી એ બન્ને સરખાં છે. ૧

‘આદિ’ એ બે અક્ષરનું નામ છે, અને પ્રતિહાર એ ચાર અક્ષરનું નામ છે. આમાંથી એક અક્ષર લઈને પેલા ‘આદિ’માં ઉમેરીએ તો બન્ને સરખાં થાય છે. ૨

‘ઉદ્ગીથ’ ત્રણ અક્ષરનું નામ છે, અને ‘ઉપદ્રવ’ ચાર અક્ષર-
નું નામ છે. એ બન્ને ત્રણ ત્રણ અક્ષરોથી સરખાં છે. એકમાં
એક અક્ષર વધે છે. તે પણ અક્ષર છે. એથી એ પોતે પણ ત્રણ
અક્ષરનો જ છે. ૩

‘નિધન’ ત્રણ અક્ષરનું નામ છે. સામના આ સાત ભાગના બધા મળીને બાવીશ અક્ષરો છે. ૪

એકવીસ અક્ષરોની સંખ્યાથી સૂર્યલોક મળે છે.* પાર
માસ, પાંચ ઋતુ અને ત્રણ લોક મળીને વીસ થાય. તેનાથી
સૂર્ય પેક્કી ખાતુ છે—એથી જ એકવીસમો છે. ખાવીસમા અક્ષર-
થી સૂર્યની પેલે પાર જવાય છે. એ સત્યલોક છે. તેમાં કાઈ-
ને શોક, દુઃખ વગેરે થતાં નથી. ૫

એકવીસમા અક્ષરથી સૂર્યને પામે છે. જે આને આમ
અમજીને, આત્મા જેવા અને મનજીને ટાળનાર જ્ઞાન વાતના
જ્ઞામને પૂરે છે, તે ખાર્યાસમા અનરની અંખ્યાથી વાળીતા અને
સૂર્યથી પેલ પાર ગરેલા શોક વિનાના નવન નકમા વાય છે. ૬

• $\log_2 10 \approx 3.32$ (base 2 logarithm of 10)

ખંડ અગિયારમો

મન હિંકાર છે, વાણી પ્રસ્તાવ છે, આંખ ઉદ્ગીય છે, કાન પ્રતિહાર છે, અને નાક નિધન છે. આ ગાયત્ર (સામ) ઇન્દ્રિયોમાં એકમેક થઈને રહ્યો છે. ૧

જે આવી રીતે ઇન્દ્રિયોમાં રહેલા આ ગાયત્ર (સામ)ને ઉપાસે છે તેની ઇન્દ્રિયો સતેજ થાય છે અને એ સ્ત્રો વર્ષતું આયુષ ભોગવે છે. એનું જીવન ઊજળું બને છે. તેને બાળબચ્ચાં, ગાયો અને ધન વગેરે મળે છે. દુનિયામાં એનાં વખાણુ થાય છે. જે ગાયત્ર (સામ)ની પૂજા કરે છે, તેણે મોટું મન રાખતું બેઠ્યે. આમાં આવું તત્ત્વ પાળવાતું છે. ૨

ખંડ બારમો

યજ્ઞમાં અગ્નિ પેદા કરવા માટે બે લાકડાં એકબીજા સાથે ઘસે છે, તે હિંકાર છે. એમાંથી જે ધુમાડો થાય છે, તે પ્રસ્તાવ છે. જે બળતું થાય છે, એ ઉદ્ગીય છે. જે અંગારા થાય છે, એ પ્રતિહાર છે. અને અગ્નિ ઓલવાયા લાગે એ નિધન છે તેમજ આવ ઓલવાઈવલ્ય એ પણ નિધન છે. આ રથંતર નામનું સામ યજ્ઞમાં અગ્નિ સળવાયતી વખતે ગવાય છે, તેથી આ અગ્નિનું સામ છે. ૧

જે આ અગ્નિના રથંતર સામને આવી રીતે સમજે તેનું પ્રવ્રનેજ વધે છે. તે અત્ર ખાનારો થાય છે અને લાંબું આયુષ ભોગવે છે. તેનું જીવન ઊજળું થાય છે. તેને મોટા બાળબચ્ચાં થાય છે અને એને નાક વગેરે મળે છે. દુનિયામાં એને વખાણુ થાય છે જે અગ્નિ નામનું સામ છે તેને પૂજા કરે છે. આમાં આવું તત્ત્વ પાળવાતું છે. ૨

ખંડ તેરમો

પાસે બોલાવે છે, એ હિંકાર છે. અંતોષ પમાડે છે, એ પ્રસ્તાવ છે. સ્ત્રીની સાથે સૂવે છે, એ ઉદ્ગીથ છે. સ્ત્રી તરફ વળીને સૂવે છે, એ પ્રતિહાર છે. મૈથુન કરે છે અને મૈથુન પૂરું કરે છે, એ બન્ને નિધન છે. આ વામદેવઋષિનું સામ મિથુન (બેડાં) વિશે છે. ૧

જે વામદેવના આ સામને સમજે છે, એ સબોડે થાય છે અને બાળબચ્ચાંવાળો થાય છે. એ પૂરું આયુષ્ય ભોગવે છે. એનું જીવન ઊજાળું બને છે. એને પ્રભ, પશુઓ અને યશ મળે છે. સમાગમ ઇચ્છનારી કોઈ પણ સ્ત્રી આવી હોય તેનો પરિહાર ન કરવો. આમાં આતું વ્રત પાળવાનું છે. ૨

ખંડ ચૌદમો

ઊગતો સૂર્ય હિંકાર છે, ઊગેલો સૂર્ય પ્રસ્તાવ છે, બપોરનો સૂર્ય ઉદ્ગીથ છે, બપોર પછીનો સૂર્ય પ્રતિહાર છે, અને જે આઘમી બંધ છે તે નિધન છે. આ જુહત્ નામનું સામ સૂર્યનું છે. ૧

એ રીતે જે સૂર્યના આ જુહત્સામને પૂજે છે, તેનું તેજ વધે છે. તે અન્ન ખાનારો થાય છે. તે લાંબું આયુષ્ય ભોગવે છે. તેનું જીવન ઊજાળું થાય છે. તેને બાળબચ્ચાં, ગાયો અને પશુઓનું સુખ મળે છે. તેનાં વખાણુ થાય છે. જે આ પૂજા કરે છે, તેણે તપતા સૂર્યને નિંદવો નહિ. આમાં આતું વ્રત પાળવાનું છે. ૨

નામનું સામ છે. ૧

આ સામને આમ સમજીને જે પૂજે છે, તેને સારા લોક મળે છે. તે આજુ આપુષ ભોગવે છે. તેનું જીવન ઊજળું બને છે. તેને બાળબચ્ચાંનું અને પશુઓનું સુખ મળે છે. તેનાં વખાણુ થાય છે. આ પૂજા કરનારે કોઈનીય નિંદા ન કરવી. આમાં આનું મત પાળવાનું છે. ૨

ખંડ અદારમે

બકરાં દિંકાર છે, વેટાં પ્રસ્તાવ છે, ગાયો ઉદ્ગીય છે, ઘોડા પ્રતિહાર છે, અને માણસો નિધન છે. આ રેવતી નામનું સામ પશુઓનું છે. ૧

પશુઓના આ સામને જે આમ સમજીને પૂજે છે, તેને પશુએ મળે છે. એ આજુ આપુષ ભોગવે છે. તેનું જીવન ઊજળું બને છે. તેને બાળબચ્ચાંનું અને પશુઓનું સુખ મળે છે. તેનાં વખાણુ થાય છે. આ પૂજા કરનારે પશુઓની નિંદા ન કરવી. આમાં આનું મત પાળવાનું છે. ૨

ખંડ આગણીસમે

રવાંડાં દિંકાર છે, ચામડી પ્રસ્તાવ છે, માંસ ઉદ્ગીય છે, ઘોડાં પ્રતિહાર છે, અને મજા નિધન છે. આ યજ્ઞાપજીય નામનું સામ શરીરના ભાગ વિષેનું છે. ૧

શરીરના ભાગોનું આ સામ જે પૂજે છે, તેનું આજુ શરીર જીવન બને છે અને શરીરનો કોઈ પણ ભાગ ભાંગે નહીં. તેની એ આપુષ ભોગવે છે. તેનું જીવન ઊજળું બને છે. તેને બાળબચ્ચાંનું અને પશુઓનું સુખ મળે છે. તેનાં વખાણુ થાય છે. આ પૂજા કરનારે પશુઓની નિંદા ન કરવી. આમાં આનું મત પાળવાનું છે. ૨

જે આ સામની પૂજા કરે, તેણે માંસ ખાતું નહિ; અથવા
ઓછામાં ઓછું એક વર્ષ સુધી માંસ ખાતું નહિ. આમાં આ
વ્રત પાળવાનું છે. ૨

ખંડ વીસમો

અગ્નિ હિંદાર છે, વાયુ પ્રસ્તાવ છે, સૂર્ય ઉદ્ગીય છે.
નક્ષત્રો પ્રતિહાર છે, અને ચન્દ્ર નિધન છે. આ રાજ્ય નામનું
સામ દેવતાઓનું છે. ૧

જે આવી રીતે દેવતાઓના આ સામને પૂજે છે, તે ઉપર
દેવલોકમાં જાય છે અને દેવ જેવું સુખ ભોગવે છે. એને દેવ
જેવું રૂપ મળે છે, એ લાંબું આયુષ્ય ભોગવે છે. એનું જીવન
હિજળું બને છે. તેને બાળબચ્ચાં અને ગાયો વગેરે પશુઓનું
સુખ મળે છે. તેનાં વખાણુ થાય છે.

જે આ પૂજા કરે છે, તેણે શ્રાદ્ધલોકની નિંદા કરવી નહિ.
આમાં આ વ્રત પાળવાનું છે. ૨

ખંડ એકવીસમો

વેદવિદ્યા હિંદાર છે. પૃથ્વી, અન્તરિક્ષ અને સ્વર્ગ એ
ત્રણે લોક પ્રસ્તાવ છે. અગ્નિ, વાયુ અને સૂર્ય એ ત્રણ દેવ ઉદ્-
ગીય છે. નક્ષત્રો, પાણી અને હિમંતુ એ પ્રતિહાર છે. માપ,
પરિણામ અને પિતૃઓ એ નિધન છે. આ સામ દરેકનું છે. ૧

જે દરેકમાં સદાચાર અને સામન્ય રીતે પાળે છે, તે બધા-
નાં જીવન સુખમય છે.

છાંદોગ્ય ઉપનિષદ

આ સામની પૂજા કરે, તેણે માંસ ખાતું નહિ; અથવા
આ એણું એક વર્ષ સુધી માંસ ખાતું નહિ. આમાં આ
પાળવાનું છે. ૨

ખંડ વીસમો

અગ્નિ હિંકાર છે, વાયુ પ્રસ્તાવ છે, સૂર્ય ઉદગીય છે.
પ્રતિહાર છે, અને ચન્દ્ર નિધન છે. આ રાજન નામનું
દેવતાઓનું છે. ૧

આવી રીતે દેવતાઓના આ સામને પૂજે છે, તે ઉપર
કર્મમાં લાયક છે અને દેવ જેવું સુખ ભોગવે છે. એને દેવ
પ મળે છે, એ લાંબું આયુષ્ય ભોગવે છે. એનું જીવન
જલનું છે. તેને બાળબચ્ચાં અને ગાયો વગેરે પશુઓનું
મળે છે. તેનાં વખાણુ થાય છે.

જો આ પૂજા કરે છે, તેણે ગ્રાહણોની નિંદા કરવી નહિ.
આ મન પાળવાનું છે. ૨

ખંડ એકવીસમો

વેદવિદ્યા હિંકાર છે, અન્નગ્રહ અને સ્વર્ગ એ
પ્રસ્તાવ છે. અગ્નિ, વાયુ અને સૂર્ય એ પ્રભુ દેવ હિંકાર
પ્રતિહાર છે, અને ચન્દ્ર નિધન છે. આ રાજન નામનું
દેવતાઓનું છે. ૧

જો આ પૂજા કરે છે, તેણે ગ્રાહણોની નિંદા કરવી નહિ.
આ મન પાળવાનું છે. ૨

અને મરણ સુધી બ્રહ્મચારી રહીને ગુરુને ત્યાં વિદ્યા ભણવા માટે રહેવું એ ત્રીજી જાતનો ધર્મ છે.

આ ત્રણેય જાતના ધર્મનાં કામ કરનારા છેવટે જિંદા લોકમાં જાય છે, અને બ્રહ્મમાં સ્થિર બનેલા અમરપણાને પામે છે. ૧

પ્રજાપતિએ લોકોનો સાર જાણવા માટે તપ કર્યું. એ તપથી એમને વેદવિદ્યા મળી. તેના સાર જાણવા માટે તેમણે ફરીથી તપ કર્યું. ત્યારે વેદવિદ્યામાંથી મૂં, મુવઃ અને સ્વઃ એ ત્રણ અક્ષરો નીકળ્યા. ૨

એ ત્રણ અક્ષરોનો સાર જાણવા માટે તેમણે ફરીથી તપ કર્યું. ત્યારે એ અક્ષરોમાંથી ઋ એવો સાર નીકળ્યો. આથી જ એમ બધાં પાંદડાં ડાળીને આધારે તોળાઈ રહે છે, એમ બધી વાણી ઋકારને આધારે રહેલી છે. આ બધું ઋ જ છે. ૩

ખંડ ત્રીજો

બ્રહ્મવાદીઓ કહે છે: આપણે યજ્ઞમાં સવારે જે દોમ કરીએ છીએ એ વસ્તુઓ માટે છે; બપોરે જે દોમ કરીએ છીએ તે રત્નો માટે છે; અને સાંજે જે દોમ કરીએ છીએ તે આદિત્યો અને વિમલેશ્વર નામના દેવતાઓ માટે છે. ૧

ત્યારે યજ્ઞ કરનાર કયા લોકમાં જશે એ વિચારવાનું છે. કારણ કે જે આ ન સમજે તે યજ્ઞ કેવી રીતે કે કેમ કરે છે તે જાણે છે. માત્ર લોકમાં જવા માટે જ યજ્ઞ કરે છે. ૨

ત્યારે જે યજ્ઞ કરનાર યજ્ઞ કરનાર પહેલાં યજ્ઞ કરનાર અર્ચના પાત્ર જેવા હોય તેને જ યજ્ઞ કરનાર કહેવાય. ૩

અને મરણ સુધી પ્રજ્ઞચારી રહીને ગુરુને ત્યાં વિદ્યા ભણવા માટે રહેવું એ ત્રીજી જાતનો ધર્મ છે. આ ત્રણેય જાતના ધર્મમાં સોઠમાં જીવવાનો ધર્મ છે. ૧૫૩

આ તથા જાતના ધર્મનાં કામ કરનારા છેવટે જાંચા
લોકમાં જાય છે, અને બ્રહ્મમાં સ્થિર બનેલા અમરપણાને
પ્રજાપતિએ લોકોનો આર

પ્રજાપતિએ લોકોનો સાર જાણવા માટે તપ ઠકુઃ એ તપથી એમને વેદવિદ્યા મળી. તેનો સાર જાણવા માટે તેમણે ફરીથી તપ ઠકુઃ ત્યાગે વેદવિદ્યામાંથી મૂં, મુવઃ અને સ્વઃ એ ત્રણ અક્ષરો નીકળ્યા. ૨
એ ત્રણ અક્ષરોનો સાર ઠકુઃ ત્યાગે એ

એ ત્રણ અક્ષરોનો સાર જાણવા માટે તેમણે ફરીથી તપ કર્યું. ત્યારે એ અક્ષરોમાંથી ૐ એવો સાર નીકળ્યો. આથી જ એમ બધાં પાંદડાં ડાળીને આધારે તોળાઈ રહે છે, એમ બધી વાણી ૐકારને આધારે રહેલી છે. આ બધું ૐ જ છે. ૩

પાંડુ ગોવિંદભાઈ

પ્રશ્નવાદીઓ કહે છે: આપણે યજ્ઞમાં સવારે ને દોમ કરીએ છીએ અને વસુઓ માટે છે; ખપેરે ને દોમ કરીએ છીએ તે દ્રવ્યો માટે છે; અને સાંજે ને દોમ કરીએ છીએ તે આદિત્ય અને વિશ્વેદેવ નામના દેવતાઓ માટે છે. ૧

ત્યારે યજ્ઞ કરનાર કયા લોકમાં જશે એ વિચારવાનું છે.
 ૧૨ છુ કે ન, આ ન સમજી ને યજ્ઞ કેવી રીતે કરે કે કાચ્છુ કે
 ૧૩ કે ન, આ ન સમજી ને યજ્ઞ કેવી રીતે કરે કે કાચ્છુ કે
 ૧૪ કે ન, આ ન સમજી ને યજ્ઞ કેવી રીતે કરે કે કાચ્છુ કે

... ...
... ..
... ..
... ..
... ..

‘હે અમિદેવ ! હું સ્વર્ગલોકમાં આવી શકું એટલા માટે એ લોકનો દરવાજો ઉઘાડો. એ દરવાજાથી અમે તમારાં દર્શન ઇચ્છીએ છીએ.’ ૧૨

આમ આદિત્યદેવતાનું સામ ગાયા પછી તે વિશ્વેદેવનું સામ ગાય છે:—

‘હે અમિદેવ ! હું સ્વર્ગલોકમાં આવી શકું એટલા માટે તમે દરવાજો ઉઘાડો. એ દરવાજાથી અમે તમારાં દર્શન કરીએ.’ ૧૩

પછી તે આ મંત્રથી દોમ કરે છે:—

‘સ્વર્ગલોકમાં રહેતા આદિત્યેને તથા વિશ્વેદેવેને નમસ્કાર. મને તમારો લોક મેળવી આપજો. ૧૪

આ સ્વર્ગલોક યજ્ઞ કરનારનો લોક છે. હું મરણ પછી એ લોકમાં જવાનો છું. સ્વાહા. સ્વર્ગના દરવાજાની ભોગળ દર કરજો.’ આ મંત્ર બોલીને યજ્ઞ કરનાર બિન્દો ધાય છે. ૧૫

તેને આદિત્યે અને વિશ્વેદેવે ત્રીજા દોમનું ફળ આપે છે. જે આ બધું સમજે છે, એ જ યજ્ઞનાં અંગેનો અર્થ સમજે છે.

ત્રીજો અધ્યાય

ખંડ પહેલો

સૂર્ય એ દેવોનું મધ છે. ઘુસોડ એ એક ત્રાંસા વાંસ જેવો છે. એ વાંસ ઉપર અંતરિક્ષ એ એક મધપૂડો છે. એ મધપૂડામાં સૂર્ય એ મધ છે.

સૂર્ય પોતાનાં કિરણોથી જે પાણી ખેંચે છે, એ જાણે મધ-માખીઓનાં ખચ્ચાં છે. ૧

સૂર્યનાં જે ઉગમણી ખાલુનાં કિરણો છે, તે એ મધપૂડાનાં ઉગમણી ખાલુનાં ખાનાં છે. ઋગ્વેદના મંત્રો એ મધમાખીઓ છે. ઋગ્વેદમાં ખતાવેલી યજ્ઞની ક્રિયાઓ એ ફૂલ છે. યજ્ઞમાં વપરાતું સોમ (વજેદે વનસ્પતિ)નું જે પાણી એ જ અમૃત છે. એમાંથી જ આ મધમાખીઓ (ઋગ્વેદના મંત્રો) રસ ખનાવે છે. ૨

ઋગ્વેદમાં ખતાવેલી યજ્ઞ વજેદે ક્રિયાઓથી યજ્ઞ, શરીરનું તેજ અને ખજ વધે છે, ખખી ઈન્દ્રિયો નીરોગી થાય છે તથા અજ્ઞ વજેદે વસ્તુઓ મળે છે. આ બધાં ફળ એ જ ઋગ્વેદનો રસ (માર) છે. ૩

એ રસ નીચે ઝરવે છે અને સૂર્યમાં દળે છે. ડાગતા સૂર્યની આગનાગાળ જે રાત્ર તેજ દેખાય છે, એ જ એ રસ છે. ૪

ખંડ બીજો

૨-કેન ઉપનિષદ

ૐ મારાં અંગો, વાણી, પ્રાણ, આંખ, કાન, તેમજ
અને બધી ઇન્દ્રિયો પ્રકલ્પ બનો. આ સર્વ (ઇન્દ્રિયો વગેરે
પિણ્ડ) ઉપનિષદમાં વર્ણવેલું શ્રદ્ધ જ છે. હું શ્રદ્ધને મારા-
ર ન કરું. શ્રદ્ધ મને એનાથી દૂર ન કરે. શ્રદ્ધ મારાથી
ધાય. હું શ્રદ્ધથી દૂર ન થાઉં. આત્મામાં પ્રીતિવાળા
ને માટે ઉપનિષદોમાં જે શુષ્કો (ઉપમા) કહ્યા છે, તે મારા-
, તે મારામાં હો. ૐ શાન્તિ : શાન્તિ : શાન્તિ:

પાડેલો ખંડ

૧૫ પ્રકર છે. -) ૐ કોની ઇચ્છાથી અને કોની પ્રેરણાથી
ના વિષય તરફ દો છે / કોના વડે (અશ્વત્થામ જેમ)
મુખ્ય પ્રાણ (વાયુ) હૃદયનયન કહે છે.
જો તેને આ... કહે છે.

ખંડ છઠો

સૂર્યમાં જે રાતું તેજ દેખાય છે એ અમૃત છે (એમ ખંડમાં કહ્યું છે). એ અમૃતથી વસુદેવતાઓ અગ્નિની પાની રૂકળ પોતાની આજીવિકા (ગુજરાન) ચલાવે છે. દેવતાઓ એ અમૃતને ખાતા નથી અને પીતાય નથી, માત્ર એને જોઈને જ સંતોષ પામે છે. ૧

એ (વસુદેવતાઓ) એ રાતા તેજમાં જ વિશ્વ પામે છે તેમાંથી જ પાછા ઊગે છે. ૨

જે આ અમૃતને આમ જાણે છે તે વસુદેવતા પત્નીને અગ્નિની પાની રૂકળ એ અમૃતને જોઈને સંતોષ પામે છે, તેમજ એ તેજમાં જ વિશ્વ પામે છે અને તેમાંથી જ પાછા ઊગે છે. ૩

અને એ જ્યાં સુધી સૂર્ય ઉગમણી દિશામાં ઊગીને મધ્ય દિશામાં આવે ત્યાં સુધી વસુદેવતાઓના અધિ-પણા અને રાજ્ય નીચે રહે છે. ૪

ખંડ સાતમો

(ખીજ ખંડમાં કહેલું) જે ખીજુ અમૃત છે એથી રુદ્રદેવ-ઓ ઇન્દ્રની આગેવાની રૂકળ પોતાની આજીવિકા ચલાવે છે. ૫ એ અમૃતને દેવો ખાતા નથી અને પીતાય નથી, પણ એને જોઈને જ સંતોષ પામે છે. ૧

એ મરુતદેવતાઓ એ ખડુ જ કાળા તેજમાં વિલય પામે છે અને તેમાંથી જ પાછા ઊગે છે. ૨

જે આ અમૃતને આમ જાણે છે, તે મરુતદેવતા ખનીને સોમ-દેવતાની આગેવાની હેઠળ એ અમૃતને નેહને સંતોષ પામે છે, તેમજ એ ખડુ જ કાળા તેજમાં જ વિલય પામે છે અને તેમાંથી જ પાછો ઊગે છે. ૩

અને સૂર્ય પશ્ચિમમાં ઊગીને પૂર્વમાં આઘમે તેટલા વખત-માં એ બે વાર ઉત્તરમાં ઊગીને દક્ષિણમાં આઘમે છે અને મરુતોના અધિપતિપણા અને રાજ્ય નીચે રહે છે. ૪

ખંડ દસમો

(પાંચમા ખંડમાં કહેલું) જે પાંચમું અમૃત છે એથી સાધ્યદેવતાઓ ઋદ્ધાની આગેવાની હેઠળ પોતાની આજીવિકા ચલાવે છે. જે કે દેવતાઓ એ અમૃતને ખાતા નથી અને પીતાય નથી, પણ માત્ર એને નેહને જ સંતોષ પામે છે. ૧

એ સાધ્યદેવતાઓ એ પલકારા મારતા તેજમાં વિલય પામે છે અને તેમાંથી જ પાછા ઊગે છે. ૨

જે આ અમૃતને આમ જાણે છે તે સાધ્યદેવતા ખનીને ઋદ્ધાની આગેવાની હેઠળ એ અમૃતને નેહને સંતોષ પામે છે. તેમજ એ પલકારા મારતા તેજમાં વિલય પામે છે અને તેમાંથી જ પાછો ઊગે છે. ૩

અને સૂર્ય ઉત્તરમાં ઊગીને દક્ષિણમાં આઘમે તેટલા વખત-માં એ બે વાર ઊંચે ઊગીને નીચે આઘમે છે અને સાધ્યોના અધિપતિપણા અને રાજ્ય નીચે રહે છે. ૪

ખંડ અગિયારમો

ઘરેક પ્રાણીને પોતપોતાના કર્મનાં ફળ આપ્યા પછી સૂર્ય ઊગતો નથી અને આવમતો પણ નથી; માત્ર પોતે એ સો જ વચમાં સ્થિર ઊભો રહે છે. ૧

બ્રહ્મના એ સોઠમાં સૂર્ય રાત અને દિવસ બનાવે ડોઢના આકુપનો નાશ કરતો નથી. ત્યાં સૂર્ય આવમતો નથી અને ઊગતો ય નથી. હે દેવો ! હું એ સત્યસ્વરૂપ બ્રહ્મ વિષ્ટો ન પડું. ૨

જે વેદના આ ગૂઢ ઉપદેશ (મધુવિધા)ને આવી રીતે સમજે છે, એને માટે સૂર્ય ઊગતો નથી અને આવમતો ય નથી એને માટે તો હંમેશાં દિવસ જ રહે છે. ૩

બ્રહ્માએ પ્રજાપતિને આ વિધા સમજાવવી હતી. પ્રજાપતિએ મનુને અને મનુએ બધાં માણસોને સમજાવવી હતી. એ જ વિધા અશ્વિનિયોગે પોતાના મોટા પુત્ર ઉદાસક આશ્વિને સમજાવવી હતી. ૪

આ વિધા પિતાએ પોતાના મોટા પુત્રને સમજાવવી અને મનુએ પોતાના ચારા આચરણવાળા શિષ્યને સમજાવવી. ૫ બીજા ડોઢને પણ આ વિધા આપવી નહિ.

મનુને આ વિધાના બહુભાગમાં ડોઢ દરિયાથી વીંટળાઈને અને ધનંતી ભરેલી આ પૃથ્વી આપે તોપણ એ આ વિધાને બરાબરની કરી શકે નહિ. કારણ કે એના કરતાં આ વિધાની જ કિંમત વધારે છે. ૬

ખંડ બારમો

અહીં આપણને એ સમજાવવાનું છે કે આ વિધાની જ કિંમત વધારે છે. ૭

દુનિયા ઉપર અને સત્યલોક વગેરે જગ્યા લોકોમાં છે, એ જ તેજ પુરુષના હૃદયમાં રહેલું છે. એ તેજનું—એ જ્યોતિનું આ પ્રત્યક્ષ (દૃષ્ટિરૂપ) પ્રમાણ છે કે જ્યાં સુધી શરીરમાં ગરમી જણાય ત્યાં સુધી શરીરમાં જીવ છે એમ સમજવું. એ જ્યોતિનું આ અવાજરૂપ (શ્રુતિ-શ્રવણરૂપ) પ્રમાણ છે કે કાન ખંધ ક્યાં પછી રથના અવાજ જેવો, બળદના અવાજ જેવો અને બળતા અગ્નિના અવાજ જેવો અવાજ સાંભળાય છે. એ જ્યોતિને પોતે જ્ઞેયેલી છે તથા સાંભળેલી છે એમ સમજીને તેને પૂજવી. જે એમ સમજીને પૂજે છે, તેની આંખનું તે જ વધે છે અને તેની કીર્તિ બધા સાંભળે છે. ૭

જેના છે અને જે આ બ્રહ્માં વ્યાપી રહ્યો છે અને જે ઈન્દ્રિયો વિનાનો અને ઉદાસીન છે, એવો મારો આ આત્મા હૃદયની અંદર રહેલો છે. એ બ્રહ્મ છે. હું એને આ શરીર છોડ્યા પછી પણ પામી શકીશ. જેનો આવો નિશ્ચય હોય છે અને જેને એમાં જરા પણ શંકા હોતી નથી, તે જરૂર ઈશ્વરને પામે છે. આરી રીતે આ વિધા શાંદિલ્યે કહી છે. ૪

ખંડ પંદરમો

આકાશ જેનું પેટ છે અને પૃથ્વી જેનું તળિયું છે એવો સંડાર ક્યારેય નાશ પામતો નથી. દિશાઓ આ સંડારના ખૂલ્લા છે. સ્વર્ગસોક આ સંડારનું ઉપરનું ખારણું છે. આ સંડારમાં દરેક પ્રાણીનાં કર્મનાં ફળરૂપી ધન રહે છે. ૧

આ સંડારની પૂર્વ દિશાનું નામ 'લુક્ષ્મ' છે. દક્ષિણ દિશાનું નામ 'સુદમાના' છે. પશ્ચિમ દિશાનું નામ 'રાત્ની' છે. અને ઉત્તર દિશાનું નામ 'સુભૂતા' છે. એ દિશાઓનો પુત્ર વાયુ છે. વાયુને જે દિશાઓના પુત્ર તરીકે પૂછે છે, તેને પુત્રને કારણે શેવું પડતું નથી. હું એ વાયુને દિશાઓનો પુત્ર સમજીને પૂતું છું. આરી હું પુત્ર માટે કદીય શેવું નહિ. ૨

(જપનો મંત્ર:—)

હું આ પુત્રના આયુષ માટે અવિનાશી કોશને શરણે આવ્યો છું. હું પ્રાણને શરણે છું. હું મૂર્તિને શરણે છું. હું મુખને

• જ્યાં કોઈ પણ એ 'સુદમા' નામ કરનાર કોઈનું ત્યાં રવાન છે.

• આ સંડાર નહીં, એક જ છે. આ સંડાર

• આ સંડાર નહીં, એક જ છે. આ સંડાર

• આ સંડાર નહીં, એક જ છે. આ સંડાર

• આ સંડાર નહીં, એક જ છે. આ સંડાર

જે કોઈ આવી રીતે સમજે છે, તે પણ ચોક્કસ એકસો અને સોળ વર્ષ સુધી જીવે છે. ૭

ખંડ સત્તરમો

પુરુષને જે ખાવાની અને પીવાની ઇચ્છા થાય છે અને ઇચ્છિત વસ્તુ ન મળવાથી ગોઠતું નથી, એ એની યજ્ઞમાં લીધેલી દીશા છે. ૧

પુરુષ જે ખાય છે, પીએ છે અને આનંદ કરે છે, એ બધું યજ્ઞના ઉપસદ્વત્ત જેવું છે. ૨

પુરુષ હસે છે, ખાય-પીએ છે અને સ્ત્રીસંભોગ કરે છે, એ બધું સ્ત્રોત્રો જેવું છે. ૩

પુરુષનાં જે તપ, દાન, નમ્રતા, અહિંસા અને સત્ય છે, તે એ યજ્ઞની દક્ષિણાઓ છે. ૪

પુરુષને જન્મ આપતી માતા માટે અને યજ્ઞમાં વારંવાર વપરાતી સોમલતા માટે સોમ્યતિ (પ્રસવ કરશે) અને ગસોષ્ટ (પ્રસવ કર્યો) એ બન્ને શબ્દો વપરાય છે. વળી પુરુષના મરણનું નામ અને યજ્ઞની સમાપ્તિનું નામ—બન્નેનાં નામ—‘અવબૃથ’ છે. આ બધી રીતે શરીર એ એક યજ્ઞ જ છે. ૫

ઘોર આગિરસે દેવકીના પુત્ર કૃષ્ણને આ હકીકત બરાબર

પ્રત્યક્ષપરિક્ષા—

સાધન	છંદ	માળુરેવતા	કુલ	માનવજીવનનાં વર્ષો
૧. પ્રાણસાધન	અક્ષરોશ ના.વરી	અક્ષર વસુકે	૨૪	૨૪=૨૪
૨. માનસસાધન	અક્ષરોશ ના.વરી	અક્ષર વસુકે	૨૪	૨૪=૨૪
૩. સાધનસાધન	અક્ષરોશ ના.વરી	અક્ષર વસુકે	૨૪	૨૪=૨૪

સમજાવી હતી, અને ત્યાર પછી કૃષ્ણને બીજી વિધા લક્ષ્યમાં જરૂર પડી નહોતી. તેમણે છેવટે કહ્યું હતું કે, “અંતકાળે ત્રણ મંત્ર* ખરાબર જપવા: ‘તું અવિનાશી છે, તું સ્થિર છે, સુક્ષ્મ (ઝીણામાં ઝીણો-આંખથી-દેખી ન શકાય એવો) પ્રાણ છે. તેને માટે સંવેદના આ બે મંત્રો છે:-

‘જગતના પ્રથમ બીજ જેવા આત્માને જ્ઞાની પુરુષો પોતાના હૃદયમાં જુએ છે. અંધકાર-અજ્ઞાનને દૂર કરીને ઝગમગી ઊઠતી સૂર્યમાં રહેલી એ જિંદગી જ્યોતને જોતાં અને એ જ્યોત પોતાના આત્માની જ છે એવો અનુભવ ધર્તા-અહો! કેવું સરસ તેજ! કેવી સરસ જ્યોત! એમ જોણતાં અમે દેવના દેવ સૂર્યને પામ્યા.’”

ખંડ અઠારમો

મનને પ્રદ્ધ માનીને તેની ઉપાસના કરવી. આ આત્મા વિષે કહ્યું. હવે દેવતાઓ વિષે કહીએ. આકાશને પ્રદ્ધ સમજીને તેની ઉપાસના કરવી. ૧

એ પ્રદ્ધના ચાર ભાગ છે: વાણી, પ્રાણ, આંખ અને કાન.* આ ચાર ભાગ આત્મા વિષે. હવે દેવતા વિષે ચાર ભાગ કહીએ: અગ્નિ, વાયુ, સૂર્ય અને દિશાઓ. આમ બનેના ચાર ભાગ બનાવ્યા. ૨

વાણી એ આત્માનો ચોથો ભાગ છે. એ અગ્નિની જ્યોતની રોશ્નિ છે અને પ્રતાપવાળી બને છે. જે આગ સમજે છે, તે કવિ, યજ્ઞ અને પ્રદ્ધનેજથી રોશ્નિ છે અને પ્રતાપવાળી બને છે. ૩

પ્રાણ એ આત્માનો ચોથો ભાગ છે. એ વાયુની જ્યોતની રોશ્નિ છે અને પ્રતાપવાળી બને છે જે આમ સમજે છે, તે કવિ, યજ્ઞ અને પ્રદ્ધનેજથી રોશ્નિ છે અને પ્રતાપવાળી બને છે. ૪

આંખ એ આત્માનો ચોથો ભાગ છે. એ સૂર્યની જ્યોતની રોશ્નિ છે અને પ્રતાપવાળી બને છે જે આમ સમજે છે, તે કવિ, યજ્ઞ અને પ્રદ્ધનેજથી રોશ્નિ છે અને પ્રતાપવાળી બને છે. ૫

કાન એ આત્માનો ચોથો ભાગ છે. એ દિશાઓની જ્યોતની રોશ્નિ છે અને પ્રતાપવાળી બને છે જે આમ સમજે છે, તે કવિ, યજ્ઞ અને પ્રદ્ધનેજથી રોશ્નિ છે અને પ્રતાપવાળી બને છે. ૬

શોભે છે અને પ્રતાપવાળી બને છે. જે આમ સમજે છે, તે કીર્તિ, યશ અને વ્રહ્મતેજથી શોભે છે અને પ્રતાપવાળો બને છે. ૫

કાન એ આત્માનો ચોથો ભાગ છે. એ દિશાઓની જ્યોત્તિથી શોભે છે અને પ્રતાપવાળો બને છે. જે આમ સમજે છે, તે કીર્તિ, યશ અને વ્રહ્મતેજથી શોભે છે તથા પ્રતાપવાળો બને છે. ૬

ખંડ યોગણીસમો

સૂર્ય વ્રહ્મ છે. એવો આદેશ—ઉપદેશ છે. હવે એ સમજાવીએ. પરેલાં આ જગત બધું કાંઈ જ નથી એવું—નામ તથા રૂપ વગરનું હતું. પછી એ 'છ' એમ લાગ્યું. પછી એ બરાબર જણાવા લાગ્યું. પછી એ ઈંડાના જેવું જાળ થયું અને એક વર્ષ સુધી એ એમ જ પડ્યું રહ્યું. ત્યાર પછી એ ફાટ્યું. નેમાંથી એક અડધિયું રૂપા જેવું અને બીજું સોના જેવું થયું. ૧

એમાં જે રૂપા જેવું અડધિયું હતું, તેની આ પૃથ્વી ઘર્ષ; અને જે સોના જેવું હતું, તેનું સ્વર્ગ થયું. ઈંડાની અંદરનો જે ઓરનો ભાગ હતો, તેના પર્વતો થયા. જે ઓરનું પડ હતું, તેની ધુમ્મસ ઘર્ષ. એમાં જે નાડીઓ હતી, તે નદીઓ ઘર્ષ; અને એમાં જે પાણી હતું, તેના સમુદ્રો થયા. ૨

એ ઈંડામાંથી જેણે જન્મ લીધો, તે આ સૂર્ય થયો. એના જન્મ વખતે મોટા અવાજ થયા અને બધાં પ્રાણીઓ પડ્યુ થયાં. તથા એ પ્રાણીઓને બુદ્ધીબુદ્ધી ઇચ્છાઓ થવા લાગી. તેથી જ એ સૂર્ય જ્યારે હોજે છે. ત્યારે બધાં પ્રાણીઓ બગે છે અને દરેકને બુદ્ધીબુદ્ધી ઇચ્છાઓ થાય છે તથા અનેક જનના અવાજો પડ્યુ શરૂ થાય છે. ૩

જે આમ સમજીને, ત્યારે વ્રહ્મ સમજીને ઉપાસે છે. તેનું રૂપાણુ થાય છે તેને તે જ મનના રૂપો ને. લ. ૫ છે અને તે જન્મ થાય છે ૪

મળે છે, તેમ એ દૈત્ય ને વિધા બલે છે તે વિધા બલુના બીજાં માણસો ને કાંઈ સારાં કામ કરે તેનાં ફળ પણ મળે દૈત્ય એવા છે.' ૬

પછી એ નોકરે દૈત્યને ચારેય તરફ ગોલ્યા, પણ એ મળ્ય નહિ. તેણે પાછા આવીને કહ્યું કે, 'દૈત્ય મને મળતા નથી. રાત્રીએ તેને કહ્યું કે, 'જ્યાં શ્રાધ્ધલો રહેતા હોય ત્યાં જ, તો મળશે.

પછી સેવક જંગલમાં ગયો. ત્યાં તેણે ગાડાની નીચે ખરજીં ખંજવાળતા એક પુરુષને જોયો. તુરત સેવક તેમની પાસે ગયો અને બેઠો. તથા તેમને પૂછ્યું કે, 'હે ભગવન્! આપ જ ગાડાવાળા દૈત્ય છો?' તેમણે કહ્યું કે, 'હા, હું જ છું.' એથી એ સેવકે તેમને ઓળખ્યા. પછી તેણે રાત્રીની પાસે જઈને કહ્યું કે, 'દૈત્ય મને મળ્યા છે.' ૮

ખંડ બીજો

પછી જનશ્રુતિરાત્રી છસે ગાયો, સોનાનો હાર, તથા ખચ્ચરનો રથ લઈને એ દૈત્યની પાસે ગયા અને તેમને કહ્યું કે:- 'હે દૈત્ય! આ છસે ગાયો, આ હાર, આ ખચ્ચરનો રથ—ખધું લો. અને આપ ને દેવતાની પૂજા કરો છો, ને દેવતાનો મને ઉપદેશ કરો.' ૨

દૈત્યે એ રાત્રીને કહ્યું કે, 'હે યત્ર! આ હાર, રથ, ગાયો—એ ખધું તારી જ પાસે રાખ.' ૩

પછી જનશ્રુતિરાત્રી પાછા ગયા અને ફરીથી એક ઉત્તર ગાયો, હાર, ખચ્ચરનો રથ અને પોતાની દીકરીને લઈને એ દૈત્યની પાસે ગયા.

• રાત્રી (રાત્રી પાસે)

પછી તેમને કહ્યું કે, ‘હે રૈક્વ ! આ હજાર ગાયો, હાર, અચ્ચરનો રથ અને આ આપને માટે સ્ત્રી હો. આપ જે ગામમાં રહો છો, એ પણ આજે આપને આપું છું. હવે આપ મને ઉપદેશ આપો.’ ૪

એમણે એમની દીકરીને લેઈને કહ્યું કે, ‘હે રાક્ષ ! તું વિધા શીખવાની રીત બરાબર જાણે છે.’

જેમાં એ રૈક્વ રહેતા હતા, તે રૈક્વપર્ણા નામનું ગામ મહાત્મ્ય નામના દેશમાં આવેલું હતું. એ ગામ રાજાએ એમને આપ્યું. પછી રૈક્વ રાજાને કહેવા લાગ્યા:—

ખંડ ત્રીજો

આ વાયુ સંવર્ગ છે. અમિ જ્યારે ઓસવાઈ જાય છે, ત્યારે એ વાયુમાં મળે છે. જ્યારે સૂર્ય આધમે છે, ત્યારે એ વાયુમાં મળે છે. જ્યારે ચંદ્ર આધમે છે, ત્યારે એ વાયુમાં મળે છે. ૧

જ્યારે પાણી સંકાઈ જાય છે, ત્યારે એ વાયુમાં મળે છે; કારણ કે એ જ્યાં વાયુ જ પોતાની અંદર લઈ લે છે. આટલું દેવતાઓ વિશે કહ્યું. ૨

હવે આત્મા વિશે કહીએ. પ્રાણ સંવર્ગ છે. જ્યારે માનુષ રહે છે, ત્યારે પાણી, આંખ (ની ઇન્દ્રિય), કાન (ની ઇન્દ્રિય), તથા મન એ ત્રણ પ્રાણમાં મળે છે. કારણ કે એ જ્યાં પ્રાણ જ પોતાની અંદર લઈ લે છે. ૩

આ ત્રણ પ્રાણોના સંવર્ગને આત્મા કહેવાય છે અને

આત્માના સંવર્ગને આત્મા કહેવાય છે અને આત્માના સંવર્ગને આત્મા કહેવાય છે અને

પ્રતારી—ખત્રે જણા જમવા બેઠા હતા. હજી તેમને પિરસાતું હતું, ત્યાં કોઈ બ્રહ્મચારીએ આવીને સિક્ષા માગી. પણ તેમણે તેને કોઈ આપ્યું નહિ. ૫

ત્યારે એ બ્રહ્મચારીએ કહ્યું કે, ‘જે દેવ ચાર મોટા દેવોને પણ ગળી ગયા છે, એ કયા દેવ ? આ દરેક લોકને પાળનાર તથા અનેક રીતે એ લોકની આંદર જ રહેનાર એ દેવને, હું કાપેય ! કોઈ બેઈ શકતું નથી. હું અભિપ્રતારી ! એ દેવને માટે જ આ અન્ન છે. છતાં તમે એને એ આપ્યું નહિ.’ ૬

આ બાબતનો વિચાર કરતા શૌનકે કાપેય તે બ્રહ્મચારીની પાસે ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે, ‘હે બ્રહ્મચારી ! આત્મા જ દેવોને અને બધી પ્રજાને પેદા કરનાર છે, સોનાની દાઢવાળો છે અને છવટે સૌનો નાશ કરનાર પણ એ જ છે. એ મહાબુદ્ધિમાન અને મહાબળવાન છે. એનો મહિમા ઘણો મોટો છે એમ કહેવાય છે. ઠારણ કે પોતે નહિ ખાતો હોવા છતાં, બીજું અન્ન ન હોય એવું તે ખાય છે. હું બ્રહ્મચારી ! એ દેવની જ અમે ઉપાસના કરીએ છીએ.’ પછી એમણે પોતાના સેવકને કહ્યું કે, ‘આ બ્રહ્મચારીને સિક્ષા આપો.’ ૭

સેવકોએ એને સિક્ષા આપી. પાંચ (વાયુ, અગ્નિ, સૂર્ય, ચંદ્ર અને માણી) તથા પાંચ (માણુ, વાણી, આંખ, કાન અને મન) મળીને દશ થયા. આ દશનો આંકડો, દશ આંકવાળા જુગારના પાત્રો જેવો છે. આથી અન્ન જ આ દશ પ્રકારે બધી દિશામાં વ્યુ છે. આમ આ વિરાટ (નામનો દશ અક્ષરનો વૈદિક છંદ) અન્ન ખાતો હોય છે, એ વિરાટ છંદ જ આ બધી સૃષ્ટિને રચે છે.

ત્યાર પછી તો તારા પિતા ગુજરી ગયા અને હું અનાથ થઈ. એટલે તારા ગોત્રની તો મને ખબર નથી. પણ મારું નામ જખાલા છે. માટે તને જ્યારે આચાર્ય પૂછે, ત્યારે તું એમ કહેજે કે, 'હું જખાલાનો પુત્ર સત્યકામ છું.' ૨

પછી સત્યકામ, હરિદ્રુમત્કપિના પુત્ર ગૌતમકપિ પાસે ગયો અને એમને કહ્યું કે, 'હે ભગવન! હું આપની પાસે વેદ શીખવા માટે બ્રહ્મચર્ય પાળીને તથા આપનો શિષ્ય બનીને રહેવા ઇચ્છું છું.' ૩

ગૌતમકપિએ પૂછ્યું કે, 'હે સૌમ્ય! તારું ગોત્ર કયું?' સત્યકામે કહ્યું કે, 'હે ભગવન! મારા ગોત્રની મને ખબર નથી. મેં મારી માને પૂછ્યું, ત્યારે તેમણે મને કહ્યું કે, 'મારો આજો દિવસ અતિથિઓની સેવામાં જ વીતતો હતો. હું એ કામમાં જ લાગેલી રહેતી. એવે વખતે તારો જન્મ થયેલો. ત્યાર પછી તો તારા પિતા ગુજરી ગયા અને હું અનાથ થઈ. એટલે તારા ગોત્રની તો મને ખબર નથી પણ મારું નામ જખાલા છે અને તારું નામ સત્યકામ છે.' આથી હે ભગવન! હું જખાલાનો પુત્ર સત્યકામ છું.' ૪

ત્યારે ગૌતમકપિએ તેને કહ્યું કે, 'હે સૌમ્ય! બ્રાહ્મણ સેવાય બીજું કોઈ આમ બોલે નહિ. તે સત્યને છોડ્યું નથી. આથી હું તને શિષ્ય બનાવીશ. જા, હોમ કરવા માટે સમિધ અનુક્રમે લાવનાં લાકડાં લઈ આવ.' ૫

પછી કપિએ તેને જનોઈ આપી અને શિષ્ય બનાવીને ગુરુત્વા. ત્યાર પછી દક્ષણી અને નબળી ગાયોમાધી ચારસો આપીને આચાર્યે કહ્યું કે, 'હે સૌમ્ય! આ ગાયો લઈ જાવ. તારા જન્મના એ પછી તને વનમાં રહેવું જોઈ. વનને

ગાયો નહિ થાય ત્યાં સુધી હું પાછો આવીશ નહિ.’ પછી એ ગાયોને સત્યકામ ડોઈ સારા જંગલમાં લઈ ગયો. ત્યાં એ લાંબા વખત સુધી રહ્યો, ત્યારે ગાયો ચારસોમાંથી એક હજાર થઈ. ૫

ખંડ પાંચમો

પછી એક દિવસે એક બળદમાં વાયુદેવે પ્રવેશ કર્યો. તેથી એ બળદ બોલવા લાગ્યો કે, ‘હે સત્યકામ! ત્યમે હજાર થઈ ગયાં છીએ. માટે હવે અમને આચાર્યને ત્યાં પાછાં લઈ જાઓ. ૧

અને હું તમને આત્માનો* એક પાડ* કરું છું.’ સત્યકામે કહ્યું કે, ‘ભલે, કરો.’ ત્યારે એ બળદે કહ્યું કે, ‘પૂર્વદિશા, પશ્ચિમદિશા, દક્ષિણદિશા અને ઉત્તરદિશા—એ ચાર દિશાઓ મળીને આત્માનો એક પાડ થાય છે. એનું નામ ‘પ્રકાશવાન’ છે. ૨

‘જે આત્માના એ પાડને આવી રીતે ‘પ્રકાશવાન’ સમજીને પૂજે છે, એ આ લોકમાં જર્જુનો થાય છે અને મરણ પછી તેજવાણા લોકમાં જાય છે.’ ૩

ખંડ છઠો

‘હવે અગ્નિદેવ તને આત્માનો બીજો પાડ કરેગે’. આટલી વાત બળદે કરી.

તેજ દિવસે સત્યકામ એ ગાયોને આચાર્યને ત્યાં લઈ જાય. માટે ત્યારે નંદકેતવ, જય, મંજુ રહ્યા. નવ એવું અગ્નિ મંત્રાવાળું અને તે વખતે કહ્યું નવું નવું દુવન મંત્રિય

* આત્માના પાડના નામો—

૧. સત્યકામ

રૂપોને નહિ. ૬

કાન વડે જેને કાઈ સાંભળી શકતું નથી, પણ જેના વડે જ કાન પોતે સાંભળી શકે છે, તેને જ તું પ્રભ જાણુ, પણ ઘોડો જેની ઉપાસના કરે છે તે આ બધાં માત્ર બહારનાં સ્વરૂપોને નહિ. ૭

ગ્રાણુ અથવા શ્વાસ વડે જે જીવતું નથી, પણ જેના વડે જ ગ્રાણુ પોતે હલનચલન કરી શકે છે, તેને જ તું પ્રભ જાણુ, પણ ઘોડો જેની ઉપાસના કરે છે તે આ બધાં માત્ર બહારનાં સ્વરૂપોને નહિ. ૮

બીજો ખંડ

જે તું એમ માનતો હોય કે તું તે પ્રભને બરાબર જાણે છે, તો જરૂર તું પ્રભના સ્વરૂપને બહુ જ ઘોડું જાણે છે. એ પ્રભના જે તત્ત્વમાંથી તું ઉત્પન્ન થયો છે અને એનું જે તત્ત્વ દેવોમાં રહેલું છે તેનો તારે વિચાર કરવાનો છે. હું માનું છું કે એને હું જાણું છું. પણ હું નથી માનતો કે એને હું બરાબર જાણું છું, અને એમ પણ નથી માનતો કે એને હું બિલકુલ નથી જાણતો. આપણામાંનો જે આમ જાણે છે તે તેને જાણે છે; તે જાણે છે કે તે તેને ન જણાય એવું નથી. એ પ્રભનો વિચાર કર્યો છે એમ માનનારે તેનો પૂરો વિચાર કર્યો નથી અને એનો વિચાર નથી કર્યો એમ માનનારે એનો વિચાર કર્યો છે. તેને જાણ્યું છે એમ માનનારે તેને નથી જાણ્યું અને નથી જાણ્યું એમ માનનારે તેને જાણ્યું છે. ૩

એક વખત અંદરના અનુભવ વડે જણાયા પછી જ તે મન વડે સમજી શકાય છે. એ જ્ઞાન વડે મનુષ્ય અમર બને છે. આત્માદ્વારા એ પ્રભને મેળવવાની શક્તિ તેને મળે છે, અને જ્ઞાન વડે તેને અમરપણું મળે છે. ૪

(લાકડી) લઈને ઉગમછે મોઢે અગ્નિની પાસે બેઠો. ૨

ત્યારે અગ્નિએ તેને કહ્યું કે, ‘હે સત્યકામ !’ ત્યારે સત્યકામે જવાબ આપ્યો કે, ‘હાં ભગવન !’ ૨

‘સૌમ્ય ! તને આત્માનો એક પાદ કહ્યું છું.’ સત્યકામે કહ્યું કે, ‘ભલે, કહો.’ ત્યારે અગ્નિએ કહ્યું કે, ‘પૃથ્વી, અંતરિક્ષ, સ્વર્ગ અને સમુદ્ર—એ ચાર મળીને આત્માનો પાદ થાય છે. એનું નામ ‘અનંતવાન’ છે. ૩

‘જે આત્માના એ પાદને આવી રીતે ‘અનંતવાન’ સમજીને પૂજે છે, તેને આ લોકમાં ઘણું સંતાન થાય છે અને એ છેવટે કોઈ દિવસ નાશ ન પામે એવા લોકમાં જાય છે.’ ૪

ખંડ સાતમો

‘હવે હંસ (સૂર્ય) તને આત્માનો એક પાદ કહેશે,’ આટલું અગ્નિએ કહ્યું. બીજે દિવસે સત્યકામે ગાયોને આગળ ચલાવવાનું શરૂ કર્યું. જ્યાં સાંજ પડી, ત્યાં એણે અગ્નિ સળગાવ્યો અને ગાયોને ઢેકાણાસર રાખી તથા હાથમાં સમિધ (લાકડી) લઈને ઉગમછે મોઢે અગ્નિની પાસે બેઠો. ૧

ત્યારે હંસે પાસે બેઠી આવીને તેને કહ્યું કે, ‘હે સત્યકામ !’ સત્યકામે જવાબ આપ્યો કે, ‘હાં ભગવન !’ ૨

‘હે સૌમ્ય ! હું તને આત્માનો એક પાદ કહ્યું છું.’ સત્ય-

ખંડ આઠમો

‘હવે જળદૂકડી+ તને આત્માનો એક પાદ કહેશે,’ આટલું
હસે કહ્યું. પછી સત્યકામે બીજે દિવસે ગાયોને. આગળ ચલાવી.
જ્યાં સાંજ પડી, ત્યાં તેણે અગ્નિ સળગાવ્યો અને ગાયોને ઢંકાણા-
સર રાખી તથા હાથમાં સમિધ (લાકડી) લઈને ઉગમણે મોઢે
અગ્નિની પાસે બેઠો. ૧

પછી જળદૂકડીએ પાસે બિડી આવીને તેને કહ્યું કે, ‘હે
સત્યકામ!’ સત્યકામે જવાબ આપ્યો કે, ‘હાં ભગવન!’ ૨
‘હે સૌમ્ય ! હું તને આત્માનો એક પાદ કહું છું.’ સત્ય-
કામે કહ્યું કે, ‘ભલે, કહો.’ પછી એ પક્ષીએ કહ્યું: ‘પ્રાણ,
આંખ, કાન અને મન—એ ચાર મળીને આત્માનો એક પાદ
ધાય છે. આત્મ+ નામ ‘આયતનવાન’ છે. ૩

‘જે આત્માના આ પાદને આવી રીતે ‘આયતનવાન’
સમજીને પૂછે છે, તેને આ લોકમાં આશરો મળે છે અને ઉપર
પુલ્હી જગ્યાવાળાં લોકમાં જાય છે.’ ૪

ખંડ નવમો

ઉપરે સત્યકામ આચાર્યને ત્યાં પહોંચ્યો. આચાર્ય કહ્યું
કે, ‘હે સત્યકામ!’ તેણે જવાબ આપ્યો: ‘હાં ભગવન!’ ૧
‘હે સૌમ્ય ! તું આત્માને સમજીને દેખ એવો દેખાય છે.
તને કોણે ઉપરે કહ્યું કે, ‘આયકામ કહું કે, ‘પ્રાણ+ નામ આયતન
વાન છે. આત્મ+ નામ આયતનવાન છે. આત્મા+ નામ આયતનવાન છે.’ ૨

‘કારણ કે આપના જેવાઓની પાસેથી મેં સાંભળ્યું છે કે, સાચી વિદ્યા આચાર્ય પાસેથી જ મેળવી શકાય છે.’ પછી આચાર્યે તેને એ જ વિધાનો ઉપદેશ કર્યો. એમાં કંઈ ખાડી ન રહ્યું. ૩

ખંડ દશમો

કમલનો પુત્ર ઉપકોસલ, જખાલાના પુત્ર સત્યકામની પાસે વિદ્યા ભણવા માટે બ્રહ્મચર્ય પાળીને રહ્યો હતો. તેણે બાર વર્ષ સુધી આચાર્યના અગ્નિની સેવા કરી. આચાર્યે બીજા વિદ્યાર્થીઓની વિધાનું ભણતર પૂરું થવાથી તેમને ઘેર જવાની આજ્ઞા આપી, પણ ઉપકોસલને ન આપી. ૧

ત્યારે આચાર્યને તેમનાં સ્ત્રીએ કહ્યું કે, ‘આ બિચારા બ્રહ્મચારીએ આપના અગ્નિઓની ખરાબર સેવા કરી છે. આપ આને વિધાનો ઉપદેશ આપો, નહિ નો અગ્નિદેવતાએ આપની નિંદા કરશે.’ આમ કહેવા છતાં આચાર્ય સત્યકામ બહારગામની મુચ્છાકરીએ ચાલ્યા ગયા. ૨

ત્યારે ઉપકોસલે દુઃખી થઈને ઉપવાસ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. પછી આચાર્યનાં સ્ત્રીએ તેને કહ્યું કે, ‘હે બ્રહ્મચારી ! તું શા માટે જમતો નથી ? જમી લે.’ ત્યારે તેણે કહ્યું કે, ‘માણસના હિલમાં પહોંચી જતની ઇંછાઓ દોાય છે. હું વ્યાધિઓથી ભરેલો છું. માટે હું જમીશ નહિ.’ ૩

ત્યાર પછી એ ત્રણેય અગ્નિદેવતાઓએ વિચાર કર્યો કે, ‘આ બ્રહ્મચારીએ આપણી ધાત્રી સેવા કરી છે. નો ચાલો, આપણે જ એને આત્માની વિધાનો ઉપદેશ કરીએ.’ પછી અગ્નિદેવતાઓએ નેને કરે ‘પ્રાત્નુ બ્રહ્મ છે.’ ક’ (નૃપ) બ્રહ્મ છે, ખ’

(આકાશ) બ્રહ્મ છે.' ૪

પછી એ બ્રહ્મચારીએ કહ્યું કે, 'પ્રાણુ બ્રહ્મ છે એ તો હું સમજ્યો; પણ સુખ બ્રહ્મ છે અને આકાશ બ્રહ્મ છે એટલે શું? એ હું સમજી શકતો નથી.' ત્યારે અગ્નિદેવતાઓએ કહ્યું કે, 'જે સુખ* છે, એ જ આકાશ+ છે; અને જે આકાશ છે, એ જ સુખ છે.' એવી રીતે તેમણે એ બ્રહ્મચારીને પ્રાણુ તથા તેની સાથે સંબંધવાળું (હૃદયમાં રહેલું) આકાશ—બ્રહ્મ છે, એમ સમજાવ્યું. ૫

ખંડ અગિયારમો

પછી જેમાં રાજની આદૃતિઓ અપાય છે તે માર્કંડેય અગ્નિએ તેને ઉપદેશ કર્યો કે, 'પૃથ્વી, અગ્નિ, અન્ન અને સૂર્ય એ બધાં મારાં જ રૂપ છે—એ હું જ છું. સૂર્યમાં જે પુરુષ દેખાય છે, તે હું જ છું. ૧

'જે એને આમ સમજીને પૂછે છે, તેનાં પાપ નાશ પામે છે. અને ને હવે ચારા લોકમાં જાય છે; પૂરું આકૃષ્ણ થોવને છે; તેનું જીવન ઊજાળું બને છે; તેના કુળની વેદ કરમાતી નથી; અને તેની આ લોકમાં અને પરલોકમાં સંભાવ રાખીએ હાએ.' ૨

ખંડ બારમો

પછી જેમાં પિતૃઓને આદૃતિ અપાય છે તે હિરણ્ય નામના અગ્નિએ તેને ઉપદેશ કર્યો કે, 'પાણી, રિશ્મ માં,

નક્ષત્રો અને ચંદ્ર એ બધાં મારાં જ રૂપ છે—એ હું જ છું. ચંદ્રની અંદર જે પુરુષ દેખાય છે, તે હું જ છું.' ૧

‘જે એને આમ સમજીને પૂછે છે, તેનાં પાપ નાશ પામે છે. અને તે છેવટે સારા લોકમાં જાય છે; પૂરું આયુષ્ય ભોગવે છે; તેનું જીવન ઊજળું બને છે; તેના કુળની વેલ કરમાતી નથી; અમે તેની આ લોકમાં અને પરલોકમાં સંભાળ રાખીએ છીએ.’ ૨

ખંડ તેરમો

જેમાં દેવોને આહુતિ અપાય છે તે આહુવનીય નામના અગ્નિએ તને ઉપદેશ કર્યો કે, ‘પ્રાણ, આકાશ, સ્વર્ગ અને વીજળી એ બધાં મારાં જ રૂપ છે—એ હું જ છું. વીજળીમાં જે પુરુષ દેખાય છે, તે હું છું.’ ૧

‘જે એને આમ સમજીને પૂછે છે, તેનાં પાપ નાશ પામે છે. અને તે છેવટે સારા લોકમાં જાય છે; પૂરું આયુષ્ય ભોગવે છે; તેનું જીવન ઊજળું બને છે; તેના કુળની વેલ કરમાતી નથી; અમે તેની આ લોકમાં અને પરલોકમાં સંભાળ રાખીએ છીએ.’ ૨

ખંડ ચૌદમો

પછી એ એ બધા અગ્નિઓએ ભેગા થઈને કહ્યું કે, ‘હે ઉપકોસ્તથ ! હે સૌમ્ય ! અમે તને આટલી આત્માની વિધા કરી. પણ એને ખરાખર સમજવાનો માર્ગ તને આચાર્ય જ બતાવશે.’

ખેટલામાં ને ન્યાઃ આચાર્ય આવી પદ્મિન્યા. અને નેમણે તને ખેટલામાં ‘હે ઉપકોસ્તથ !’ ૧

ઉપકોસલે કહ્યું કે, ‘હાં, ભગવન!’ આચાર્યે કહ્યું કે, ‘હે સૌમ્ય ! તારું મોઢું આત્માને જલુનારના જેવું શોભે છે. તને આત્માનો ઉપદેશ કોણે કર્યો ?’ બાળે છુપાવતો હોય એમ ઉપકોસલે કહ્યું : ‘ભગવન ! મને કોણ ઉપદેશ કરે ? આ અગ્નિઓએ. એ અત્યારે પહેલાંના જેવા દેખાતા નથી ! બાળે મૂજતા હોય એમ લાગે છે.’ આમ અગ્નિઓ તરફ ધ્યાન જોવાને તેણે ગળગળા થઈને કહ્યું. પછી આચાર્યે પૂછ્યું કે, ‘હે સૌમ્ય ! અગ્નિઓએ તને શું કહ્યું ?’ ૨

પછી ઉપકોસલે દ્વંકમાં કહી બતાવ્યું. આચાર્યે કહ્યું કે, ‘સૌમ્ય ! એમણે તને લોકો વિષે જ કહ્યું જણાય છે. હું તો તને એવું જ્ઞાન આપીશ કે જે સમજવાથી—જેમ કમલની પાંખડીઓ ઉપર પાણી ચોંટી રહેતું નથી તેમ—જે જ્ઞાનવાળા પુરુષને કોઈ પણ બતનું પાપ લાગતું નથી.’

ઉપકોસલે કહ્યું કે, ‘ભગવન ! મને એ કહેા.’ ત્યારે આચાર્યે કહેવા લાગ્યા : ૩

પાંડ પંદરમો

આંખમાં જે પુરુષ દેખાય છે, એ ચીનો આત્મા છે. એ આત્મા કોઈ દિવસ નાશ પામતો નથી અને એ નીંદર છે. એ જ બ્રહ્મ છે. આંખમાં જે વી અથવા પાણી પડે, તો એ બહાર જ સુતી પડે છે. ૧

આંખો માનુષ્યને જે રૂપન જ પરમવસ્તુ માને છે કારણ કે તેમાં નિમિત્ત, તે નિમિત્ત છે કે જેને આંખ દ્વારા જાણી શકાય છે તેને જ આંખો દ્વારા જાણી શકાય છે.

એ પુરુષ જ તેજવાળો છે. કારણ કે દરેક લોકમાં સૂર્ય
બનીને એ જ તપે છે. જે એને આવી રીતે સમજીને પૂજે છે, એ
દરેક લોકમાં પ્રકાશે છે. ૪

એવા જ્ઞાની પુરુષના મરણ પછી, કોઈ તેની ઉત્તરક્રિયા
કરે કે ન કરે, તોપણ એ પુરુષ સૂર્યકિરણોના દેવ પાસે જાય
છે; ત્યાંથી દિવસના દેવ પાસે, ત્યાંથી અજવાળિયા (શુકલ-
પક્ષ)ના દેવ પાસે, ત્યાંથી ઉત્તરાયણ (ના છ માસ)ના દેવ
પાસે, ત્યાંથી વર્ષના દેવ પાસે, ત્યાંથી સૂર્ય પાસે, ત્યાંથી
ચંદ્ર પાસે અને ત્યાંથી વીજળી પાસે જાય છે. ત્યાં ભગવાન-
ના લોકમાંથી કોઈ અમાનવ (મનુષ્ય નહિ એવો) પુરુષ
આવીને તેને ભગવાનના લોકમાં લઈ જાય છે. આ દેવલોકનો
માર્ગ છે. એ માર્ગ ગયેલાં માણસો પાછાં આ સંસારમાં
આવતાં નથી. ૫

ખંડ સોળમે

જે આ વાય છે એ પવન, યજ્ઞ છે. કારણ કે એ આ
જગતને પવિત્ર કરે છે. વાણી અને મન એ બે તેના માર્ગ છે. ૧
એ બેમાંથી એક માર્ગ (મન)ને પ્રદ્વા* પોતાના મનથી
પવિત્ર કરે છે અને બીજા માર્ગને (વાણીને) હોતા,* અધ્વર્ચુ*
અને ઉદ્ગાતા* પવિત્ર કરે છે. સ્વવારની* સ્તુતિની શરૂઆત કર્યા
પછી અને તે પૂરી થયા પહેલાં જ્યારે પ્રદ્વા બોલે છે, ત્યારે
માત્ર વાણીને જ પવિત્ર કરે છે અને મનને નુકસાન થાય છે.
જેમ એક પગવાળા માણસને ચાલતાં અથવા એક જ પેડા-

* મુખ્ય ક્રિયા.

* હોતા = પવનની પદ્ધતિ દ્વારા કરવામાં આવતી ક્રિયા.

* અધ્વર્ચુ = અધ્વર્યુ.

* ઉદ્ગાતા = ઉદગારી.

જે યજ્ઞમાં યજુર્વેદના મંત્રોને કારણે કાંઈ ભૂલ થાય, તે સ્વઃ સ્વાહા એમ બોલીને ‘દક્ષિણાગ્નિ’માં હોમ કરવો; કારણ કે, યજુર્વેદના મંત્રોવાળા યજ્ઞની ભૂલ યજુર્મંત્રોના સારથી જ સુધરે છે. ૫

જે યજ્ઞમાં સામવેદના મંત્રોને કારણે કાંઈ ભૂલ થાય, તે સ્વઃ સ્વાહા એમ બોલીને ‘આહવનીય’ નામના અગ્નિમાં હોમ કરવો; કારણ કે, સામમંત્રોવાળા યજ્ઞની ભૂલ સામમંત્રોના સારથી જ સુધરે છે. ૬

જેમ ટંકણખાર વગેરે વસ્તુઓથી સોનું સંધાય છે, સોનાથી રૂપું, રૂપાથી કલાઈ, કલાઈથી સીસું, સીસાથી લોહું, લોહાથી લાકડું કે ચામડાંથી લાકડું સંધાય છે, તેમ પ્રજ્ઞા એ લોકના, એ દેવતાઓના અને એ ત્રણેય વિદ્યાઓના સારથી યજ્ઞની ભૂલને સુધારે છે. યજ્ઞમાં જે આમ ભૂલ સુધારી શકે એવા પ્રજ્ઞા હોય, તે જ તે યજ્ઞ ખરાખર થાય છે. ૮

જે યજ્ઞમાં આમ સમજનાર પ્રજ્ઞા હોય છે તેવો યજ્ઞ કરીને જ ઉત્તરમાર્ગમાં જઈ શકાય છે. એવું સમજનાર પ્રજ્ઞા માટે એમ કહ્યું છે કે, એવા પ્રજ્ઞા યજ્ઞમાં જ્યાં જ્યાં ભૂલ થાય છે ત્યાં ત્યાં સુધારે છે. ૯

મૌન રહેનાર એક પ્રજ્ઞા જ—પોતાની ઉપર ખેંદલા પોહાતું રક્ષણ કરતી ધોડીની માફક—દરેક યજ્ઞ કરનારનું રક્ષણ કરે છે. આમ સમજનાર પ્રજ્ઞા યજ્ઞનું, યજ્ઞ કરનારનું અને દરેક કૃત્તિજનું રક્ષણ કરે છે. માટે આવું સમજનારને જ યજ્ઞમાં પ્રજ્ઞાને દેહાંતે નામવંત. આ નહિ સમજનારને નહિ જ. ૧૦

પાંચમો અધ્યાય

ખંડ પહેલો

જે સૌથી મોટાને અને વધારે શુભવાળાને ઓળખે છે, એ
પોતે સૌથી મોટો અને વધુ શુભવાળો થાય છે.

ઇન્દ્રિયોમાં માણુ જ મોટો છે, તથા વધુ શુભવાળો છે. ૧
જે મોટા ધનવાનને ઓળખે છે, એ પોતે પણ ધનવાન
બની શકે છે.

માણુસને વાણી જ ધનવાન બનાવે છે. આથી વાણી જ
ધનવાન છે. ૨

જે સ્થિતિને સમજે છે, એ આ લોકમાં અને પરલોકમાં
સ્થિર થાય છે. આંખ જ માણુસને સ્થિર રાખે છે. ૩

જે સંપત્તિને સમજે છે, એ દેવની તથા માણુસની સંપત્તિ
મેળવી શકે છે. કાન સંપત્તિ મેળવવામાં મદદ કરે છે. ૪

જે આશરો એટલે શું એ સમજે છે, એ બીજાને આશરો
આપે છે. મન એ જ્ઞાનનો આશરો છે. ૫

એકવાર, બધી ઇન્દ્રિયોમાં સૌથી મોટું ડાબું ! એ વિશે
ચાલે ચલે. ૬

પછી બધી ઇન્દ્રિયો પ્રગટાવતી પાતે મળે, અને કહેવા લાગી
કે, 'હે ધનવાન ! અમારામાં વધુને વધુ બીજી મોટું ડાબું ?'

પ્રગટાવતી જવાબ આપે કે, 'અમારામાં વધુને વધુ
... ..

છારોમ્બ ઉપનિષદ

શરીર મુડદા જેવું થઈ જાય.' ૭

પછી સૌથી પહેલાં વાણી શરીરમાંથી બહાર ચાલી ગઈ. એક વર્ષ સુધી એ શરીરની બહાર જ રહી. પછી આવીને તેણે બીજી ઇન્દ્રિયોને 'પૂછ્યું' કે, 'મારા બધાં કેવી રીતે જીવી શક્યાં?' ત્યારે બીજી ઇન્દ્રિયોને જવાબ આપ્યો કે, 'જેમ મૂંગા માણસો વાણી વગર છતાં નાકથી શ્વાસ લે છે, આંખથી જુએ છે, કાનથી શ્રવણ કરે છે અને મનથી વિચાર કરે છે, તેમ અમે બધાં તમારું જીવતાં હતાં.' ત્યારે પોતે બીજી ઇન્દ્રિયોથી મોટી સમજીને વાણી ફરીથી શરીરમાં આવી. ૮

પછી આંખ* શરીરની બહાર નીકળીને ચાલી. એક વર્ષ સુધી બહાર જ રહી. ત્યાર પછી આવીને ઇન્દ્રિયોને 'પૂછ્યું' કે, 'મારા વિના તમે બધાં કેવી રીતે શક્યાં?' ત્યારે બીજી ઇન્દ્રિયોએ આંખને જવાબ આપ્યો કે, 'જેમ આંધળા માણસો આંખ વગરના દોષા છતાં શ્વાસ લે છે, વાણીથી જોયે છે, કાનથી શ્રવણ કરે છે અને વિચારે છે, તેમ અમે બધાં તમારા વિના જીવતાં હતાં.' પોતે બીજી ઇન્દ્રિયોથી મોટી નથી એમ સમજીને આંખ શરીરમાં આવી. ૯

પછી કાન* શરીરની બહાર નીકળીને ચાલ્યો. એક વર્ષ સુધી બહાર જ રહ્યો. ત્યાર પછી આવીને

અમે બધાં તમારા વિના જીવતાં હતાં.’ ત્યારે પોતે બીજી ઇન્દ્રિયો
ની મોટો નથી એમ સમજીને કાન ફરીથી શરીરમાં આવ્યો. ૧

પછી મન શરીરની બહાર નીકળીને ચાલ્યું ગયું. એ એ
મુઠ્ઠી બહાર જ રહ્યું. ત્યાર પછી આત્માને તેણે બીજી ઇન્દ્રિ
યોને પૂછ્યું કે, ‘મારા વિના તમે બધાં કેવી રીતે જીવી શક્યાં?’
ત્યારે બીજી ઇન્દ્રિયોએ જવાબ આપ્યો કે, ‘જેમ બાળકો મન
ગરનાં દોવા છતાં નાકથી શ્વાસ લે છે, વાણીથી બોલે છે,
આંખથી જુએ છે, કાનથી સાંભળે છે, તેમ અમે બધાં તમારા
વિના જીવતાં હતાં.’ ત્યારે પોતે બીજી ઇન્દ્રિયોથી મોટું નથી
એમ સમજીને મન ફરીથી શરીરમાં આવ્યું. ૧૨

પછી મુખ્ય પ્રાણ જ્યારે શરીરમાંથી બહાર નીકળવા
ગયો ત્યારે—જેમ કોંઈ જાતનો કોઈ ઘોડો, સરેજ ટકોર થતાં
ગરડાંના ખીણાઓને પળ ઉખેડી નાખે તેમ—એના નીકળવાથી
બીજી ઇન્દ્રિયો પળ ખેંચાવા લાગી. પછી એ બધી ઇન્દ્રિયોએ
પ્રાણને કહ્યું કે, ‘ભગવન! તમે શરીરમાં પાછા આવો.
મારામાં તમે જ સૌથી મોટા છો. આ શરીરમાંથી તમે બહાર
જો નહિ.’ ૧૨

પછી એ પ્રાણને વાણીએ કહ્યું કે, ‘હું ધનવાન છું, એ
જો ન જો.’ પછી આંખે પળ કહ્યું: ‘હું દિશિત છું, એ
જો ન જો.’ ૧૩

પછી કાને કહ્યું: ‘હું ગંધવાન છું, એ તમે જ જો.’
પછી મન નીકળ્યું: ‘હું આશ્ચર્ય છું, એ તમે જ જો.’ ૧૪

ત્યારે એ ઇન્દ્રિયોએ જાણી, જાણી કાન મન એમ સદા
પળ એ જોઈ ઇન્દ્રિયો ન બહુ જ રડે છે. ૧૫

અંત બીજે

એ પ્રાણી કહ્યું કે, 'મારું અન્ન કયું?' ત્યારે બીજી ઇન્દ્રિયો જાણી: 'કૂતરાંઓ અને પક્ષીઓથી લઈને બધાં પ્રાણીઓનું જ અન્ન છે, એ તમારું જ અન્ન છે.'

પ્રાણનું નામ જ 'અન' છે. જે કોઈ આમ સમજે છે, તેણે ખાધેશું બધું અન્ન જરૂર એનું પોપણ કરે છે. ૧

પછી પ્રાણે કહ્યું કે, 'મારું કપડું કયું ?'

ત્યારે ઈન્દ્રિયો જોણી: 'માણી તમારું કપડું છે. આથી જ જમનાર માણસ, જમતાં પહેલાં અને જમ્યા પછી થોડુંક પાણી પીએ છે.* (એ અત્તની બંને બાજુએ કપડાંની જેમ રહે છે માટે જ એ અત્તનું કપડું છે.) જે આમ સમજે છે, તેને પહેરવાનાં અને ઝોઢવાનાં કપડાં મળે છે. ૨

જખાણાના પુત્ર સત્યકામે વ્યાગ્રપદના પુત્ર જાશ્રુતિને આ
માણની પૂજા સમજાવીને કહ્યું હતું કે, ‘જો માણને સમજનાર
કોઈ પણ માણસ માણની આ પૂજા સૂઝાં છૂંકાંની સામે કરે, તો
જરૂર એમાંથી ડાળિયો ફૂટે અને એની ઉપર પાન આવે. (તો
પછી માણસને કરેવાથી લાભ થાય જ—એમાં કરેલું શું ?) ૩

પ્રાણુવિદ્યા બરાબર સમજ્યા પછી જો મોટા જનવાની ઇચ્છા થાય, તો અમામને દિવસે હીસા લઈને પૂનમની રાતે દરેક જાતની આપધિનો છુટો (મંચ), દહીં અને મધને લાદડાના વાસણમાં બેગાં મેળવીને જો વાસણ પરેલાં એક તરફ રાખવું.

પણ જ્યેષ્ઠાવ થેષ્ઠાવ સ્વાદા એ મંત્રથી અગ્નિમાં ધાનો
રોમ કર્યો પછી રોમ કરવાના નુવમાંથી* દપકનું ધી પેલા
વામાંથી. જન્. દપકાવનું ૪

यसिष्ठाय नमः स्वाहा ॥ मंत्राधी धने. मे।न इतने इतथा

ટપકતું ધી એ વાસણમાં થોડું ટપકાવવું. પ્રતિષ્ઠાયૈ સ્વાહા એ મંત્રથી ધીનો હોમ કરીને ફરીથી ટપકતું ધી એ વાસણમાં ટપકાવવું. સંપદે સ્વાહા એ મંત્રથી ધીનો હોમ કરીને એવી રીતે જ એ વાસણમાં ધી ટપકાવવું. આયતનાય સ્વાહા એ મંત્રથી ધીનો હોમ કરીને થોડું ધી એ વાસણમાં ટપકાવવું. ૫

પછી પેલા વાસણમાંથી થોડો છુંદો (મંથ) લઈને આ મંત્ર જપવો: * 'તારું' નામ પ્રાણ છે. કારણ કે આણું જગત તારું જ છે. એ જ જ્યેષ્ઠ, શ્રેષ્ઠ અને પ્રકાશવાન તથા પાલક છે. એ મને જ્યેષ્ઠપણું, શ્રેષ્ઠપણું, પ્રકાશવાનપણું અને પાલકપણું મેળવી આપો. હું પ્રાણના જેવો બનું.' ૬

પછી આ મંત્રનો ચોથો-ચોથો ભાગ બોલીને એ છુંદો- (મંથ)માંથી એક એક કોળિયા જેટલો ભાગ લઈને ખાવો:

तत्सयितुर्वृणीमहे; ययं देवस्य भोजनम्।

એષ્ટ* સર્વંધાતમમ્; તુરં ભગસ્ય ધીમદિ ॥

ઉદ્દેશો ચોથો ભાગ બોલીને બાકીનું જે રહ્યું રોાય, તે બધું

પી જવું. પછી જરા પાણી પીને અગ્નિ પાસે પૂર્વદિશા તરફ મોઢું રાખીને મૃત્યમ્ અથવા નાની એટલી* પર મીન રાખીને તથા ચિતને શાંત કરીને સૂઈ જવું. જો રવિત્રમાં રહી દેખાય, તો કાચું સફળ થયું છે એમ સમજવું. ૭

ખંડ ત્રીજો

આગળિનો પુત્ર મેનકેનું એકવાર પાચાસદેશની મહામાં આપેલો. તેને જપવના પુત્ર મેનકેનું એકવાર પાચાસદેશની મહામાં આપેલો. તેને જપવના પુત્ર મેનકેનું એકવાર પાચાસદેશની મહામાં આપેલો.

મેતકેતુએ જવાબ આપ્યો: ‘હા, ભગવન! મારા પિતાએ મને ઉપદેશ આપ્યો છે.’ ૧

પછી પ્રવાહલુરાજાએ પૂછ્યું કે, ‘માણસો મરી ગયા પછી ક્યાં જાય છે એ તને ખબર છે?’ મેતકેતુએ કહ્યું: ‘ના, ભગવન! એ હું જાણતો નથી.’

પછી પ્રવાહલુરાજાએ પૂછ્યું: ‘માણસો ત્યાંથી પાછાં કેવી રીતે આવે છે એ તું જાણે છે?’

મેં—ના, ભગવન! એ હું જાણતો નથી.

પ્ર—દેવયાનમાર્ગ, પિતૃયાણુમાર્ગ તથા જ્યાંથી એ જાને માર્ગો જુદા પડે છે એ ઠેકાણાની તને ખબર છે?

મેં—ના, ભગવન! એ હું જાણતો નથી.

પછી પ્રવાહલુ રાજા જોડ્યા: ‘મરણ પામેલાં માણસોથી પિતૃલોક શા માટે સરાઈ જતા નથી એ તું જાણે છે?’

મેં—ના, ભગવન! એ હું જાણતો નથી.

પ્ર—પાંચમી આદુતિમાં, પાણીમાંથી પુરુષ કેવી રીતે જાય છે એની તને ખબર છે?

મેં—ના, ભગવન! એ મને ખબર નથી.

પ્ર—તું આ કાંઈ જાણતો નથી તો પછી ‘મારા પિતાએ મને સજ્ઞાવ્યો છે’ એમ તે કેવી રીતે કહ્યું? જે આ બધું જાણતો ન હોય, તે ‘હું સજ્ઞાવ્યો છું’ એમ કેવી રીતે કહી શકે?

રાજાની આ વાતથી મેતકેતુને ખેદ થયો અને એ પિતાની પાસે પાછો આવ્યો. તેણે પિતાને કહ્યું: ‘પૂરું સજ્ઞાવ્યા વિના જ આપે મને એમ કેમ કહ્યું કે મેં તને સજ્ઞાવ્યો છે? ૪

‘પેલા ક્ષત્રીડા પ્રવાહલે મને પાંચ સવાલ પૂછ્યા તેમાંથી એકેયનો જવાબ હું આપી શક્યો નહિ.’

પરંતુ પિતાએ મેતકેતુને કહ્યું કે, ‘તને કહેલું છે પાંચ સવાલોનો જવાબ આપવાનો નહીં. તેને કે પછી જાણતો

નથી. જો એની મને ખબર હોત, તો મેં તને એ કેમ શીખવું ન હોત ?' પ

પંછી ગીતમ ગોત્રના એ આરણિકૃષિ પ્રવાહુલુરાજ પાસે ગયા. એ રાત્રએ તેમની આદરપૂર્વક પૂજા કરી. બીજે દિવસે સવારે એ કૃષિ રાત્રની પાસે ગયા, ત્યારે રાત્રએ કહ્યું કે—‘ધન, ધાન્ય, જે જોઈએ એ તમે માગો.’

કૃષિએ કહ્યું: ‘હે રાજન્ ! ધન અને ધાન્ય તમારી પાસે જ ભસે રહ્યું. તમે જે સવાસ ભારા પુત્રને પૂછ્યા હતા, તે વિષે જ મને કહો.’

ત્યારે રાત્રને વિચાર થયો કે, ‘આ વિદ્યા બ્રાહ્મણને કેમ આપવી ?’ આ વિચારથી તેને દુઃખ થયું. ૬

છતાં, બ્રાહ્મણને ના પાડવી એ ઠીક નહિ, એમ સમજીને રાત્રએ કહ્યું: ‘આ વિદ્યા માટે તમે અડીં ઘણા વખત સુધી શ્રદ્ધયર્થ પાળીને રહો. તમને આ વિદ્યા ભળવાની ઇચ્છા છે, પણ મારે કહેવું જોઈએ કે આ વિદ્યા હજી સુધી બ્રાહ્મણોની પાસે ગઈ નથી. આ વિદ્યાનો ઉપદેશ ક્ષત્રિયો જ કરતા આવ્યા છે. પણ તમને હું ના પાડી શકું નથી.’

પછી તેમણે એ કૃષિને એ વિદ્યા શીખવી. ૭

ખંડ મોગો

(પચાદ્વિવિધા:-)

‘હે ગીતમ ! સ્વર્ગ અગ્નિ છે, સૂર્ય અગ્નિય છે, કિરણો પુમારો છે, દિવસ એ અગ્નિની રાત્ર છે, શરૂ અગ્નિ છે, અને તારાઓ તારુણ છે. ૧

‘એ અગ્નિમ દેવતાં મનુષ્યો નથી જાણે છે એ અગ્નિમ જાણે છે એ અગ્નિમ જાણે છે. ૨

૧. ૧૬૫ - ૨૨૨. ૬૫૫ - ૭૫૫.

ખંડ પાંચમે

‘હે ગૌતમ ! વરસાદના દેવ અગ્નિ છે, પવન સમિધ છે, વાદળાં ધુમાડો છે, વીજળી એ અગ્નિની જાળ છે, ઇન્દ્રનું હથિયાર (વજ્ર) અંગારા છે, અને મેઘ ગળે છે એ તણુખા છે. ૧

‘એ અગ્નિમાં દેવતાઓ સોમરાજને હોમે છે. એ આદુતિથી વરસાદ થાય છે. ૨

ખંડ છઠ્ઠો

‘હે ગૌતમ ! પૃથ્વી અગ્નિ છે, વર્ષ સમિધ છે, આકાશ ધુમાડો છે, રાત એ અગ્નિની જાળ છે, દિશાઓ અંગારા છે, અને દિશાઓના ખૂણા તણુખા છે. ૧

‘એ અગ્નિમાં દેવતાઓ વરસાદનો દોમ કરે છે. એ આદુતિથી અન્ન થાય છે. ૨

ખંડ સાતમે

‘હે ગૌતમ ! પુરુષ અગ્નિ છે, વાણી સમિધ છે, પ્રાણુ ધુમાડો છે, જલ એ અગ્નિની જાળ છે, આંખ અંગારા છે, અને કાન તણુખા છે. ૧

‘એ અગ્નિમાં દેવતાઓ અન્નનો દોમ કરે છે. એ આદુતિથી વીર્ય ઊપજે છે. ૨

ખંડ આઠમે

‘હે ગૌતમ ! સ્ત્રી અગ્નિ છે. એનું ઉપન્યસ એ સમિધ છે, એને પાસે ખાણાવવામાં આવે છે એ ધુમાડો છે, એની યોનિ એ અગ્નિની જાળ છે, જે અંદર કરે છે એ અંગારા છે, અને

સોનું ચોરનાર, દારૂ પીનાર, ગુસ્તી સ્ત્રી સાથે આડે ચાલનાર, અને બ્રહ્મહત્યા કરનાર આ ચાર જણ તથા તેવાં સોનો સંગ કરનાર—એ પાંચ જણ મહાપાપી છે. ૬

છતાં જે આવી રીતે પાંચ અગ્નિઓની આ વિધા ન હોય, તે તેવાં માણસોનો સંગ કરે તોપણ તેને પાપ લાગતું નથી. જે આમ સમજે છે, એ પવિત્ર અને પુણ્યવાળા લોકમાં જાય છે.

અંત અગિયારમે।

ઉપમન્યુનો પુત્ર પ્રાચીનશાસ, પુલુપનો પુત્ર સત્યમ
સલ્લવિનો પુત્ર ઇન્દ્રધુમ્ન, શર્કરાશનો પુત્ર જન તથા અમતરા
પુત્ર જુહિલ એ પાંચ મહાપુરુષોએ એકવાર ભેગા થઈને વિચ
ક્યો કે, 'આપણો આત્મા એ શું છે ? બ્રહ્મ શું છે ?'

આચાર્ય ઉદાસક આત્માને બરાબર સમજે છે. તો આપણે તેમ પાસે જ જઈએ.’

પછી તેઓ આચાર્ય ઉદાણક પાસે ગયા. ૨.

ઉદાલકરુપિ તેમને ભેટને સમજી ગયા કે આ ખમ
મને જે હાંઈ પૂછશે, તે વિષે હું તેમને જરાખર સમજાવી શકી
નહિ. નથી હું તેમને બીજાની પાસે જ મોકલું. ૩

પણ તેમણે તેમને કહ્યું કે, 'દે માન આપવા સોચ્ય પુરવાં
અત્યારે તો કેકયના પુત્ર અમપતિ જ આન્માને બરાબર મમજ
છે. માટે આપણે જ્યાં તેમની પાને જ જઈએ.'

ਪਾਤ੍ਰ ਦੇ ਸੁਖ-ਦੁਖ, ਅਨੁਭਵਿਨੀ ਪਾਤ੍ਰ ਸਭਾ ਦੇ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the situation and the goals that need to be achieved.

સેનો તો જ્ઞપ અને નાશ થઈ જાય છે. કર્મ, જ્ઞાન અને બક્તિ એ ત્રણે શ્રેણિઓ ને એક પદ ઉપર માણસને પહોંચાડે છે, ત્યાં છેવટે જ્ઞાન, જ્ઞાતા અને જેય એ ત્રણેનો બેદ નીકળી જાય છે. તે મોક્ષ, તે અહમ્કાર, તે સાક્ષાત્કાર, તે ભગવદ્દર્શન, તે નિર્વાણ અને તે કૈવલ્ય. જિજ્ઞાસુઓના, તપસ્વીઓના, બક્તોના અને ઋષિમુનિઓના એ અનિમિષેયનો સાધ અને સીધો ધોરી રસ્તો આ ઉપનિષદોમાં છે.

ને મુખ્ય વિચારકોએ ઉપનિષદોની અહમ્કારી કમપૂર્વક સ્થાપના કરી છે તે કંઈક ટાંચકમાનુસાર નીચે પ્રમાણે નારવી શકાય છે: +

- “ ૧. શ્રુતિર્મિ મહીદાસ ઐતરેય—ઋગ્વેદના ઐતરેય આરણ્યક અને ઐતરેય ઉપનિષદના મુખ્ય શાખા-પ્રવર્તક અને ‘મદ્ધાનં મદ્ધા—અહમ્કાર શુદ્ધ જ્ઞાનમયત્વ છે’ એ મહાવાક્યના સમર્થક.
૨. શ્રુતિર્મિ ઉદાસક આરણ્યક—સામવેદના છાન્દોગ્ય ઉપનિષદના પ્રધાન વિચારક અને શ્વેતકેતુના પિતા. ‘તત્ત્વમસિ—તું (હવે) તે (અહમ્કાર) છે’ એ મહાવાક્યના સિદ્ધાંતના સ્થાપક.
૩. દેવર્મિ વરણ—કૃષ્ણ યજુર્વેદની તૈત્તિરીય શાખાના મદર્મિ, પંચકોશ વિદ્યાના સ્થાપક અને અહમ્કાર અર્થમય વસ્તુ છે એવા નિર્ણયના પ્રવર્તક.
૪. વાગવદ્ધમ પાંચીશ્વર—શુક્લ યજુર્વેદની શાખાના પ્રવર્તક; સત્યપથ બ્રાહ્મણની રચના કરનાર અને બૃહદારણ્યક અને તેમાં અંતર્ગત બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના પ્રમુખ નિર્ણયક મદર્મિ. ‘અદં મદ્ધાસ્મિ—હું અહમ્કાર છું.’ એવા શુદ્ધ અનુભવવાચક મહાવાક્યના સ્થાપક.

રાજા જોડ્યા: “જેને તમે આત્મા સમજીને પૂજો છો એ ‘પૃથગ્વર્ત્મા’ નામનો અનેક માર્ગે ફરતો આત્મા છે. આથી જ તમારી પાસે જીદીજીદી દિશાઓમાંથી અનેક ભેટો આવે છે અને તમારી સાથે અનેક રથો ચાલે છે. ૧
તમે નીરોગી છો અને સુખ ભોગવો છો. જે કોઈ એને આત્મા સમજીને પૂજે છે, એ નીરોગી બને છે અને સુખ ભોગવે છે; એના કુળમાં પ્રદ્યુતેજ સ્થિર રહે છે.
પણ એ વાયુ તો માત્ર આત્માનો પ્રાણ જ છે. તમે જો મારી પાસે આવ્યા ન હોત, તો તમારો પ્રાણ જ નીકળી જતો.” ૨
ખંડ પંદરમો

પછી રાજાએ શર્કરાક્ષના પુત્ર જનને પૂછ્યું કે, ‘તમે કોને આત્મા સમજીને પૂજો છો?’
તેમણે કહ્યું: ‘ભગવન! હું આકાશને પૂજું છું.’
રાજાએ કહ્યું: “જેને તમે આત્મા સમજીને પૂજો છો, એ ‘અદુલ’ દરેક ઠેકાણે ભરપૂર છે. એથી જ તમે પુત્ર વગેરે સંતતિથી અને ધનધાન્ય વગેરેથી ભરપૂર છો. ૧
તમે અન્ન ખાઓ છો અને સુખ ભોગવો છો. જે એને આત્મા સમજીને પૂજે છે, એને હંમેશાં અન્ન મળે છે, એ સુખ ભોગવે છે અને એના કુળમાં પ્રદ્યુતેજ સ્થિર રહે છે.
પણ એ આકાશ તો માત્ર આત્માનું પેટ જ છે. જો તમે મારી પાસે આવ્યા ન હોત, તો તમારું પેટ ફટી જ જતો.” ૨
ખંડ સોળમો

પછી રાજાએ અમલનાથના પુત્ર જીહ્વિજને પૂછ્યું કે, ‘તમે કોને આત્મા સમજીને પૂજો છો?’
તેમણે કહ્યું: ‘હું આત્માને પૂજું છું.’
રાજાએ કહ્યું: “જેને તમે આત્મા સમજીને પૂજો છો, એ ‘અદુલ’ દરેક ઠેકાણે ભરપૂર છે. એથી જ તમે પુત્ર વગેરે સંતતિથી અને ધનધાન્ય વગેરેથી ભરપૂર છો. ૧
તમે અન્ન ખાઓ છો અને સુખ ભોગવો છો. જે એને આત્મા સમજીને પૂજે છે, એને હંમેશાં અન્ન મળે છે, એ સુખ ભોગવે છે અને એના કુળમાં પ્રદ્યુતેજ સ્થિર રહે છે.
પણ એ આકાશ તો માત્ર આત્માનું પેટ જ છે. જો તમે મારી પાસે આવ્યા ન હોત, તો તમારું પેટ ફટી જ જતો.” ૨
ખંડ સોળમો

તમે અન્ન ખાઓ છો, ઇચ્છેલું બધું મેળવી શકો છો; ને આવી રીતે આત્માને સમજે છે, એ અન્નને ખાય છે અને ઇચ્છેલું બધું મેળવી શકે છે; એના કુળમાં પ્રદ્વતેજ સ્થિર રહે છે.

પણ જેને તમે આત્મા સમજે છો, એ તો આત્માનું માથું જ છે. જો તમે મારી પાસે આવ્યા ન હોત, તો તમારું માથું નીચે પડત." ૨

ખંડ ત્રેમો

પછી રાજાએ પુત્રુપના પુત્ર સત્યયજ્ઞને પૂછ્યું કે, 'તમે ઠાને આત્મા સમજીને પૂજે છો ?'

સત્યયજ્ઞે કહ્યું: 'ભગવન્ ! હું સૂર્યને પૂજું છું.'

રાજાએ કહ્યું: "જેને તમે આત્મા સમજીને પૂજે છો, એ 'વિશ્વરૂપ' આત્મા જ આ આખું જગત છે. એની પૂજથી જ તમારા કુળમાં સુખનાં ઘણાં સાધનો દેખાય છે. ૧

તમારી પાસે ખચ્ચરના રથ અને દારીઓ છો. તમે નારીગી છો અને સુખ ભોગવો છો. જે એ આત્માને પૂજે છે એ જગત નારીગી બને છે અને સુખ ભોગવે છે; એના કુળમાં પ્રદ્વતેજ સ્થિર રહે છે.

છતાં એ સૂર્ય નો માત્ર આત્માની આંખ જ છે. જો તને મારી પાસે આવ્યા ન હોત, તો તમે આંધળા જ થાત." ૨

ખંડ ચૌત્રમો

પછી રાજાએ પુત્રુપના પુત્ર સત્યયજ્ઞને પૂછ્યું કે, 'તમે જેને આત્મા સમજીને પૂજે છો, એ કોણ છે ?'

રાજા જોડ્યા: “જેને તમે આત્મા સમજીને પૂજે છે, એ ‘પૃથગ્વર્ત્મા’ નામનો અનેક માર્ગે ફરતો આત્મા છે. આથી જ તમારી પાસે જીદીજીદી દિશાઓમાંથી અનેક ભેટો આવે છે અને તમારી સાથે અનેક રથો ચાલે છે. ૧

તમે નીરાગી છો અને સુખ ભોગવો છો. જે કોઈ એને આત્મા સમજીને પૂજે છે, એ નીરાગી બને છે અને સુખ ભોગવે છે; એના કુળમાં પ્રવ્રત્તેજ સ્થિર રહે છે.

પણ એ વાયુ તો માત્ર આત્માનો પ્રાણ જ છે. તમે જો મારી પાસે આવ્યા ન હોત, તો તમારો પ્રાણ જ નીકળી જત.” ૨

ખંડ પંદરમો

પછી રાજાએ શર્કરાક્ષના પુત્ર જનને પૂછ્યું કે, ‘તમે કોને આત્મા સમજીને પૂજે છે?’

તેમણે કહ્યું: ‘ભગવન્! હું આકાશને પૂજું છું.’

રાજાએ કહ્યું: “જેને તમે આત્મા સમજીને પૂજે છે, એ ‘અદૃશ’ દરેક દેકાણે ભરપૂર છે. એથી જ તમે પુત્ર વગેરે સંતતિથી અને ધનધાન્ય વગેરેથી ભરપૂર છો. ૧

તમે અન્ન ખાઓ છો અને સુખ ભોગવો છો. જે એને આત્મા સમજીને પૂજે છે, એને હમિયાં અન્ન મળે છે, એ સુખ ભોગવે છે અને એના કુળમાં પ્રવ્રત્તેજ સ્થિર રહે છે.

પણ એ આકાશ તો માત્ર આત્માનું પેટ જ છે. જો તમે મારી પાસે આવ્યા ન હોત, તો તમારું પેટ ફૂટી જ જત.” ૨

ખંડ સોળમો

પછી રાજાએ અશ્વત્થામના પુત્ર જીહ્વિને પૂછ્યું કે, ‘તમે કોને આત્મા સમજીને પૂજે છે?’

તેમણે કહ્યું: ‘જેને તમે આત્મા સમજીને પૂજે છે, એ સુખ ભોગવે છે અને એના કુળમાં પ્રવ્રત્તેજ સ્થિર રહે છે.’

રાજા બોલ્યા: 'જેને તમે આત્મા સમજીને પૂછે છે, એ આખા જગતના ધન જેવું છે. એથી જ તમે ધનવાન અને નીરાગી છો. ૧

તમે નીરાગી છો અને સુખ ભોગવો છો. જે એ આત્માને પૂછે છે, એ નીરાગી થાય છે, સુખ ભોગવે છે અને એના કુળમાં શ્રદ્ધાતેજ સ્થિર રહે છે.

પણ એ પાણીરૂપ ધન તો માત્ર આત્માનું પેટું (ખસ્તિ) જ છે. જો તમે મારી પાસે આવ્યા ન હોત, તો તમારું પેટું જ ફાટી જત.' ૨

ખંડ સત્તરમો

પછી રાજાએ અરણ્યના પુત્ર ઉદાસકને પૂછ્યું કે, 'તમે આત્મા સમજીને પૂછે છો?'

તેમણે કહ્યું: 'ભગવન! હું પૃથ્વીને જ પૂછું છું.'

રાજાએ કહ્યું: 'પૃથ્વી એ પ્રતિષ્ઠા (શ્રિયતિ) છે. એમી પ્રજા અને પશુઓથી તમારી શ્રિયતિ ચાલી છે. ૧

તમે નીરાગી છો અને સુખ ભોગવો છો. જે એ આત્માની રીતે પૂછે છે, એ નીરાગી બને છે અને સુખ ભોગવે અને એના કુળમાં શ્રદ્ધાતેજ સ્થિર રહે છે.

પણ પ્રતિષ્ઠા તો માત્ર આત્માના પેટ છે. જો તમે પાસે આવ્યા ન હોત, તો તમારું પેટ જ બાતી જત.' ૨

ખંડ અઠાસો

પણ આત્માને જે સર્વ ઢેકાણું રહેલો અને દરેકની અંદર રહેલો સમજે છે, તે બધા લોકમાં, દરેક ભૂતમાં તેમજ શરીર, બધી ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ વગેરેમાં રહીને સુખભોગ ભોગવે છે. ૧

કારણ કે, સ્વર્ગ તે આત્માનું માથું જ છે, સૂર્ય તેની આંખ જ છે, વાયુ તેનો પ્રાણ જ છે, આકાશ એનું પેટ જ છે, પાણી એની ખસ્તિ જ છે, અને પૃથ્વી તેના પગ જ છે. આવી રીતે જે સમજે છે, એ પોતે અમિહોત્ર જેવો બને છે. એની છાતી એ અમિહોત્રની વેદિ છે, એનાં રુવાંટાં એ દર્શ છે, એનું હૃદય એ 'માર્હુપત્ય' નામનો અમિ છે, એનું મન હશિણામિ છે, અને એનું મોહું એ 'આહુવનીય' નામનો અમિ છે. ૨

ખંડ ઝોગણીસમો

રથિતું અન્ન જ્યારે જમવા માટે પોતાની સામે પિરસાય, ત્યારે એમાંથી પહેલાં પ્રાણાય રથાદા એમ બોક્ષીને પહેલો કોળિયો ભરવો. એ પહેલી આદુતિથી પ્રાણ તૃપ્ત થાય છે. ૧

પ્રાણ તૃપ્ત થવાથી આંખ તૃપ્ત થાય છે. આંખ તૃપ્ત થવાથી સૂર્ય તૃપ્ત થાય છે. સૂર્ય તૃપ્ત થવાથી સ્વર્ગ તૃપ્ત થાય છે. સ્વર્ગ તૃપ્ત થવાથી સ્વર્ગ અને સૂર્ય જેના માલિક છે તે તૃપ્ત થાય છે. એ બધાંની તૃપ્તિ થવાથી એ અન્ન જમનારો પ્રજ્વળી, પશુઓથી, વ્યક્તથી, શરીરના અને બુદ્ધિના તેજથી અને પ્રજ્વલેજથી તૃપ્ત થાય છે. ૨

ખંડ વીસમો

પ્રાણ રથાનાય રથાદા એમ બોક્ષીને બીજો કોળિયો ભરવો. એ તાત્કાલ આદુતિથી. 'પાત્મ' તૃપ્ત થાય છે. ૧

• અન્ન જમવાના સમયે અન્નને પિરસાવવાનું છે.

૨૦૪

વ્યાન તૃપ્ત થવાથી કાન તૃપ્ત થાય છે. કાન તૃપ્ત થવાથી ચંદ્ર તૃપ્ત થાય છે. ચંદ્ર તૃપ્ત થવાથી દિશાઓ તૃપ્ત થાય છે. દિશાઓ તૃપ્ત થવાથી દિશાઓ અને ચંદ્ર જેના માલિક છે એ તૃપ્ત થાય છે. એ બધાંની તૃપ્તિથી એ અત્ર જમનાદો પ્રવળથી, પશુઓથી, અન્નથી, શરીરના અને બુદ્ધિના તેજથી તથા પ્રકૃતેજથી તૃપ્ત થાય છે. ૨

ખંડ એકવીસમો

પછી અપાનાય સ્વાદા એમ બોલીને ત્રીજો ઉપનિષદો સરને એ આદુતિથી 'અપાન' તૃપ્ત થાય છે. ૧

અપાન તૃપ્ત થવાથી વાણી તૃપ્ત થાય છે. વાણી તૃપ્ત થવાથી અગ્નિ તૃપ્ત થાય છે. અગ્નિ તૃપ્ત થવાથી પૃથ્વી તૃપ્ત થાય છે. પૃથ્વી તૃપ્ત થવાથી પૃથ્વી અને અગ્નિ જેના માલિક છે એ તૃપ્ત થાય છે. એ બધાંની તૃપ્તિથી એ અત્ર જમનાદો પ્રવળથી, પશુઓથી, અન્નથી, શરીરના અને બુદ્ધિના તેજથી તથા પ્રકૃતેજથી તૃપ્ત થાય છે. ૨

ખંડ બાવીસમો

પછી મમાનાય સ્વાદા એમ બોલીને ચોથો ઉપનિષદો સરને એ આદુતિથી 'મમાન' તૃપ્ત થાય છે. ૧

મમાન તૃપ્ત થવાથી મન તૃપ્ત થાય છે. મન તૃપ્ત થવાથી પર્ણવ્ય (પર્ણાદિ) તૃપ્ત થાય છે. પર્ણવ્ય તૃપ્ત થવાથી પર્ણવ્ય અને પર્ણવ્ય જેના માલિક છે એ તૃપ્ત થાય છે. એ બધાંની તૃપ્તિથી એ અત્ર જમનાદો પ્રવળથી, પશુઓથી, અન્નથી, શરીરના અને બુદ્ધિના તેજથી તથા પ્રકૃતેજથી તૃપ્ત થાય છે. ૨

ખંડ તેવીસમો

પછી ઉદાનાય સ્વાદ્યા એમ બોલીને પાંચમો કોળિયો ભરતો. એ આદૃતિથી 'ઉદાન' વૃક્ષ થાય છે. ૧

ઉદાન વૃક્ષ થવાથી ત્વચા (ચામડીની ઇન્દ્રિય) વૃક્ષ થાય છે. ત્વચા વૃક્ષ થવાથી વાયુ વૃક્ષ થાય છે. વાયુ વૃક્ષ થવાથી આકાશ વૃક્ષ થાય છે. આકાશ વૃક્ષ થવાથી આકાશ અને વાયુ જેના મિશ્રિત છે એ વૃક્ષ થાય છે. એ બધાંની વૃક્ષિથી એ અન્ન જમનારો પ્રજાથી, પશુઓથી, અન્નથી, શરીરના અને છુદ્ધિના તેજથી તથા અગ્નિતેજથી વૃક્ષ થાય છે. ૨

ખંડ ગોવીસમો

આ વૈશ્વાનર (આત્મા)ની વિદ્યા સમજ્યા વિના જે અગ્નિ-રોત્ર દોમે છે, એ જાણે અંગારાઓને બદલે રાખમાં દોમ કરતો રોય એના જેવું છે. ૧

જે આ બધું સમજીને અગ્નિરોત્ર દોમે છે, એ સર્વ લોકને, સર્વ ભૂતને તથા સર્વ આત્માને માટે દોમે છે. ૨

જેમ મુજની અંદરનો તાંતણો અગ્નિમાં નાખવાથી તુરત બળી જાય છે, તેમ જે આ અગ્નિરોત્રને સમજીને દોમે છે (જમે છે) તેનું હરેક પાપ* બળી જાય છે. ૩

આથી આમ સમજનાર જે કહાય ચંડાળને એકું આપે, તોપણ એ અન્ન ચંડાળના શરીરમાં રહેલ આત્મારૂપ અગ્નિમાં દોમે જ બને છે—એથી પાપ લાગતુ નથી. એ અગ્નિરોત્રનાં વખાણુ મારા જ્ઞાન કલ્પ છે—

તેમ જ્ઞાન દુનિયાના બુદ્ધિયો : ૧. ૧ કો પોતાની માની ગણે
જાણે તો : ૧. ૧ કો પોતાની માની ગણે
જાણે તો : ૧. ૧ કો પોતાની માની ગણે

ત્યારે તેના પિતા ઉદાસકમુનિએ કહ્યું: 'સૌમ્ય ! માટીને એક પિંડાને સમજવાથી માટીથી બનેલું બધું જ સમજાય છે. કારણ કે, માટીમાંથી બનેલાં વાસણોનાં નામો જ માત્ર જુદાં જુદાં છે; પણ ખરી રીતે તો એ બધાં માટી જ છે. ૪

હે સૌમ્ય ! સોનાની લગડીને સમજવાથી સોનામાંથી બનેલાં બધાં ઘરેલું સમજાય છે. કારણ કે, સોનામાંથી બનેલાં ઘરેલુંનાં નામો જ માત્ર જુદાંજુદાં છે; પણ ખરી રીતે તો એ બધું સોનું જ છે. ૫

હે સૌમ્ય ! એક સોદાના ટુકડાને સમજવાથી સોદામાંથી બનેલું દરેક જોતર સમજાય છે. કારણ કે, સોદામાંથી બનેલાં જોતરોનાં નામો જ માત્ર જુદાંજુદાં છે; પણ ખરી રીતે તો એ બધાં સોદા જ છે.

એ ઉપદેશ આવો દોાય છે. ' ૬

ત્યારે ચેતકેતુ બ્રાહ્મણે: 'પૂજ્ય આચાર્ય જરૂર આવો ઉપદેશ જાણતા નહિ દોાય. જો જાણતા જ દોાય, તો મને શા માટે એવો ઉપદેશ ન આપત ? તો આપ જ મને એ સમજાવો. ' ૭

ઉદાસકમુનિએ કહ્યું: 'હે સૌમ્ય ! ભલે.'

ખંડ બીજો

'હે સૌમ્ય ! સૌથી પહેલાં આ આખું જગત 'સત' ઉપેક્ષા એ માત્ર એક જ હૈ. બીજું કંઈ નરે. ૧

૨. 'સત' એ જ છે. પહેલું કંઈ નહિ અને પછી તે બધું જ 'સત' છે. ૨

૩. 'સત' એ જ છે. પહેલું કંઈ નહિ અને પછી તે બધું જ 'સત' છે. ૩

૨૦૮

હાય, તો તેમાંથી કાઢ પણ વસ્તુ કેવી રીતે ઊપજી શકે ? આથી હું સ્ત્રીમ્ય ! સ્ત્રીથી પહેલાં જરૂર 'સત્' ન હોવું. અને એ એકજીવ હોવું. ૨

પછી એ સત્ને વિચાર થયો કે, 'હું એકમાંથી અનેક થાઉં— ઘણાં રૂપ ધારણ કરું.' એણે તેજ બનાવ્યું. એ તેજને વિચાર થયો કે, 'હું એકમાંથી અનેક થાઉં.' તેણે પાણી બનાવ્યું. આથી જ કાઠ માણસ જ્યારે શોક કરે છે, અથવા તેને જ્યારે પરસેવો થાય છે, ત્યારે તેજ(ગરમી)માંથી જ પાણી નીકળે છે. ૩

પછી પાણીએ વિચાર કર્યો કે, 'હું ઘણાં રૂપ ધરું.' પાણી તેણે (પૃથ્વીરૂપ) અન્ન ઉપજાવ્યું. આથી જ જે દેશમાં વરસાદ વરસે છે, તેમાં ઘણું અન્ન થાય છે. પાણીથી જ અન્ન પેદા થાય

ખંડ ત્રીજો

આ દુનિયામાં જીવવાળાં પ્રાણીઓ તથા જનનાં દિડામાંથી* ઊપજનારાં, સીધાં પેટમાંથી** ઊપજનારાં જમીનમાંથી*** ઊપજનારાં. ૧

પછી એ 'સત્' નામના દેવે વિચાર કર્યો કે, 'હવે તેજ, પાણી અને અન્નમાં જીવ ગાયે પ્રવેશ કરીને તેનાં

* સત્—વિદ્યમાન. (જે સત્માંથી જનન થતું ને.)

** પેટમાં. જે મનુષ્ય કે પ્રાણી અને મનુષ્ય કે પ્રાણી વચ્ચે

જનમે છે. જે મનુષ્ય કે પ્રાણી જનમે છે.

*** જમીનમાં. જે મનુષ્ય કે પ્રાણી જમીનમાં જનમે છે.

છાંદોગ્ય ઉપનિષદ

જુદાં નામવાળાં અનેક સ્વરૂપો બનાવું. ૨
તથા એ ત્રણેય દેવતાને (તેજ, પાણી અને અગ્નિ)
ત્રેવડાં ત્રેવડાં કરું.’

આમ વિચારીને એ ‘સત્’ નામના દેવે એ ત્રણેય દેવતા-
ઓમાં જીવની સાથે પ્રવેશ કર્યો અને તેનાં જુદાંજુદાં નામવાળાં
અનેક સ્વરૂપો બનાવ્યાં. ૩

હે સીમ્ય ! પછી એણે એ ત્રણેય દેવતાને ત્રેવડા ત્રેવડા
ક્યાં. ત્રેવડા ત્રેવડા કેવી રીતે કર્યા એ હું સમજાવું. ૪

ખંડ ત્રોથો

ત્રેવડા કરેલા અગ્નિમાં જે રાતું રૂપ દેખાય છે, એ (ત્રેવડા
નહિ કરેલા એવા) તેજનું રૂપ છે; જે ઘોણું રૂપ દેખાય છે,
પાણીનું રૂપ છે; અને જે ઠાળા જેવું રૂપ દેખાય છે, એ અગ્નિ
રૂપ છે. આવી રીતે અગ્નિનું અગ્નિપદ્યું જ ક્યાં રહ્યું ?
અગ્નિ પણ ક્યાં રહ્યો ? પાણીથી જે ‘અગ્નિ’ વગેરે શબ્દ બને
છે, તે તો માત્ર નામ જ છે. (તેજ, પાણી અને અગ્નિ
ત્રણેય જ સાચાં છે. ૧

સૂર્યનું જે રાતું રૂપ દેખાય છે, એ તેજનું રૂપ છે; જે
રૂપ દેખાય છે, એ પાણીનું રૂપ છે; અને જે ઠાળા જેવું
રૂપ દેખાય છે, એ અગ્નિનું રૂપ છે. આવી રીતે સૂર્યનું સૂર્ય
શબ્દ પણ ક્યાં રહ્યો ? પાણીથી જે ‘સૂર્ય’ શબ્દ બને છે, તે તો માત્ર નામ જ

ચાલ્યું ગયું. એથી ‘ચંદ્ર’ શબ્દ પણ કયાં રહ્યો ? વાણીથી જે ‘ચંદ્ર’ વગેરે શબ્દ જોડાય છે, તે તો માત્ર નામ જ છે. ત્રણ રૂપો જ માત્ર સાચાં છે. ૩

વીજળીનું જે રાતું રૂપ દેખાય છે, એ તેજનું રૂપ છે; જે ધોળું રૂપ દેખાય છે, એ પાણીનું રૂપ છે; અને જે કાળાં જેડું રૂપ દેખાય છે, એ અગ્નિનું રૂપ છે. આવી રીતે વીજળીનું વીજળી-પણું જ ચાલ્યું ગયું. એથી ‘વીજળી’ શબ્દ પણ કયાં રહ્યો ? વાણીથી જે ‘વીજળી’ વગેરે શબ્દ જોડાય છે, તે તો માત્ર નામ જ છે. ત્રણ રૂપો જ માત્ર સાચાં છે. ૪

આ હકીકત સમજનારા પદ્ધત્તાના મહાપુરુષો કહી ગયા છે કે, ‘અમારા કુળમાં હવે કોઈ પણ એમ નહિ કહે કે આ ફલાણી વસ્તુ અમારે માટે ન સાંભળેલી, ન વિચારેલી કે ન જાણેલી છે.’ કારણ કે, તેઓ આ વિધાથી ખૂબ સમજતા હતા. ૫

જે લાલાશવાળું દેખાતું હતું, તેને તેઓ તેજનું રૂપ સમજતા હતા; જે ધોળાશવાળું દેખાતું હતું, તેને તેઓ પાણીનું રૂપ સમજતા હતા; અને જે કાળાશવાળું દેખાતું હતું, તેને તેઓ અગ્નિનું રૂપ સમજતા હતા. ૬

જે કોઈ ન સમજતય એવી વસ્તુ દેાવ, તે પણ એ ત્રણ તત્ત્વોની જ બનેલી છે, એમ તેઓ સમજતા હતા.

હવે, હે સૌમ્ય ! એ ત્રણ વસ્તુઓ (તત્ત્વો) મનુષ્યના શરીરમાં કેવી રીતે રેવડા યવ. છે એ સમજા. ૭

અ ઉપનિષદ

ખનીને છેવટે માંસ થાય છે; અને જે ખડુ સૂક્ષ્મ ભાગ હોય તેનું મન થાય છે. ૧

ખાધેલા પાણીના પલ્લુ ત્રણ ભાગ થાય છે. તેમાં જે સ્થૂલ ભાગ હોય છે, તેનું મૂત્ર થાય છે; જે મધ્યમ ભાગ હોય છે, તેનું પાણી ખને છે; અને જે ખડુ સૂક્ષ્મ ભાગ હોય છે, તેનો પ્રાણુ ખને છે. ૨

ખાધેલા તેજ(તેલ અને ઘી)ના પલ્લુ ત્રણ ભાગ થાય છે. તેનો જે સ્થૂલ ભાગ હોય છે, તેનાં હાડકાં ખને છે; જે મધ્યમ ભાગ હોય છે, તેમાંથી ચરબી થાય છે; અને જે સૂક્ષ્મ ભાગ હોય છે, તેની વાણી ખને છે. ૩

હે ઔમ્ય ! આથી અત્તનું કાર્ય મન છે, પાણીનું કાર્ય પ્રાણ છે, અને તેજનું કાર્ય વાણી છે.

પછી શ્વેતકેતુએ કહ્યું : 'ભગવન્ ! મને ફરીથી વધારે સમજાવો.'

પિતાએ કહ્યું : 'ભલે.' ૪

ખંડ છટો

‘હે ઔમ્ય ! જમ મધેલા દહીંના જે સૂક્ષ્મ ભાગ છે તે ઊંચે આવીને નેન માખણ થાય છે. તેમ હે ઔમ્ય ! ખાધેલા અત્તનો જે સૂક્ષ્મ ભાગ છે તે ઉપર આવીને મન (મનને પુરનાર) ખને છે.’

હે ઔમ્ય ! તેજ, પાણી, તે સૂક્ષ્મ ભાગ છે. તે ઉપર આવીને પ્રાણ, વાણી ખને છે.

હે સીમ્ય ! ખાધેલા તેજ(ધી-તેજ)નો જે સૂક્ષ્મ ભાગ
 હોય છે, તે જિંદગી આવીને વાણી બને છે. ૪
 હે સીમ્ય ! આમ અન્નનું કાર્ય મન છે, પાણીનું કાર્ય
 માણુ છે અને તેજનું કાર્ય વાણી છે.
 મેંતકેતુએ ફરીથી કહ્યું: 'ભગવન ! મને હજીય સમજાવો.'
 પિતાએ કહ્યું: 'ભલે.' ૫

પાંડ સાતમે

(ખાધેલા અન્નનો જે સૂક્ષ્મ ભાગ હોય છે તેથી પુષ્ટ થયેલ
 મનની શક્તિના સોળ ભાગ કરીને એ સોળેય ભાગ પુરુષની
 સોળ કળા છે, એમ માન્યું છે.) 'હે સીમ્ય ! પુરુષની સોળ કળા
 છે. (તારે ખાતરી કરવી હોય તો) તું પંદર દિવસ જમીય
 નહિ, પણ છઠ્ઠા યાવ તેટલું પાણી પીજે. કારણ કે, માણુ એ
 પાણીનું કાર્ય દોવાથી, જો તું પાણી નહિ પીએ તો માણુ
 મરી જશે.' ૧

પછી તેણે પંદર દિવસ ખાણું નહિ. સોળને દિવસે તેણે
 પાણી પાસે આવીને કહ્યું:—

'ભગવન ! શી આજ્ઞા છે ?'

પિતાએ કહ્યું: 'સીમ્ય !

મનના નાશ માટે, અન્નનું અને પાણીનું

છોટાચ્છ ઉપનિષદ

તો પછી મોટી ચીજને તો ક્યાંથી જ ખાળી શકે ? તેમ હે સૌમ્ય ! તારી સોજ કળામાંથી માત્ર એક જ કળા ખાકી રહી હોય ત્યારે તું વેદોને કેવી રીતે યાદ કરી શકે ? માટે તું જ અને જમી લે. પછી તું મારી વાત વધારે સમજી શકીશ.' ૩

પછી એ જમ્યો અને ફરીથી પિતાની પાસે આવ્યો. એ વખતે તેમણે જે કાંઈ પૂછ્યું એ બધું એને આવડ્યું. ૪

પિતાએ તેને ફરીથી કહ્યું કે, 'હે સૌમ્ય ! સજગાવેલા મોટા અગ્નિના માત્ર એક આગિયા જીવડા જેવડા જ અંગારો ખાકી રહ્યો હોય અને તેની ઉપર તરણું મૂકીને સજગાવે, તો તેનાથી મોટી ચીજને પણ એ ખાળી શકે. તેમ હે સૌમ્ય ! પંદર દિવસ ન જમવાથી તારી સોજ કળામાંથી એક જ કળા ખાકી રહી હતી. એ ખાકી રહેલી કળા અત્ર ખાવાથી પાછી વધી અને સજગી. તેથી જ તું અત્યારે વેદોને સંભારી શકે છે. હે સૌમ્ય ! આ રીતે જેન મન એ અત્રનું કાર્ય છે એ નક્કી થયું, તેમ માણ એ પાણીનું કાર્ય છે અને વાણી એ તેજનું કાર્ય છે એ પણ નક્કી થયેલું છે.'

પછી મેતકેડુ પિતાના એ ઉપદેશને બરાબર સમજ્યો. ૬

ખંડ આડમો

અચ્છના પુત્ર ઉદાકેડે પોતાના પુત્ર મેતકેડુને કહ્યું કે, 'હે સૌમ્ય ! હવે મારી પાંચેથી ત્રણમિને જરાબર સમજાવે. હે સૌમ્ય ! મેતકેડુને જ્યારે જાણ છે. ત્યારે એ 'સન'માં જ મળી જાય છે—આ મેતકેડુને પાંચ મિને ૧

૧. મેતકેડુને પાંચ મિને ૧ મેતકેડુને પાંચ મિને ૧ મેતકેડુને પાંચ મિને ૧

૨. મેતકેડુને પાંચ મિને ૨ મેતકેડુને પાંચ મિને ૨ મેતકેડુને પાંચ મિને ૨

ખીજે કોઈ આધાર ન મળવાથી જ્યાં ખાંધુ હોય ત્યાં જ ચાલી પડે છે, તેમ હે સૌમ્ય ! મન પણ જ્યારે માણસ લગતો હોય ત્યારે ચારેય તરફ દોડે છે અને છેવટે ખીજે કોઈ કંઠાણે એને વિસામો મળતો ન હોવાથી પ્રાણનો જ આશરો લેતો પડે છે; કારણ કે પ્રાણ જ મનનું બંધન છે. ૨

હે સૌમ્ય ! ભૂખ-તરસને પણ તું બરાબર લાંબી લે. જ્યાં માણસ ખાવા ઇચ્છે છે, ત્યાં ખાધેલા અન્નને પાણી જ લઈ આવે છે. જેમ ગાયને લઈ જાય એ ‘ગોનાય’ કહેવાય છે, અમને લઈ જાય તે ‘અશનાય’ કહેવાય છે, અને પુરુષને લઈ જાય તે ‘પુરુષનાય’ કહેવાય છે, તેમ જ અશન (ખાધેલા અન્ન)ને લઈ જનાર પાણીને ‘અશનાય’ કહે છે.

હે સૌમ્ય ! આ શરીર કોષજન્ય છે તેથી તે કાયં છે, એમ તું જાણ. કોઈ પણ કાયં કારણ વગર વળતું નથી. માટે આ શરીરરૂપ કાયંનું પણ કોઈક કારણ હોવું જ જોઈએ. ૩

અન્ન વગર આ શરીરનું બીજું શું કારણ હોય ! હે સૌમ્ય ! જો શરીર અન્નરૂપ કાયંનું કારણ પાણી છે, એમ જાણ. હે સૌમ્ય ! પાણી કારણ નેજ છે, એમ જાણ. અને હે સૌમ્ય ! નેજનું કારણ ‘સૂર્ય’ છે, એમ જાણ.

આમ હે સૌમ્ય ! આ જાતી પ્રાણનું મૂળ કારણ ‘સૂર્ય’ છે. જો પાણીને આશરો છે અને છેરે પણ ‘સૂર્ય’ છે, એમ અમને મન થાય.

પીધેલાં પાણીને લઈ જનાર તેજને 'ઉદન્યા' કહે છે. હે સૌમ્ય ! આ શરીર કાર્ય છે, માટે એનું કાંઈક કારણ હોવું જ જોઈએ. ૫

પાણી વગર આ શરીરનું બીજું કારણ શું હોઈ શકે ? હે સૌમ્ય ! પાણીરૂપ કાર્યનું મૂળ કારણ તેજ છે અને તેજનું કારણ 'સત્' છે. હે સૌમ્ય ! આ બધી પ્રજાનું મૂળ 'સત્' છે. 'સત્' જ બધાંનો આશરો છે, અને છેવટે 'સત્' જ બાકી રહે છે.

હે સૌમ્ય ! તેજ, પાણી અને અન્ન એ ત્રણ દેવ શરીરમાં જાય છે, ત્યારે એના ત્રણ ત્રણ ભાગ પડે છે. એ આગળ કહ્યું છે.

હે સૌમ્ય ! મરનાર પુરુષની વાણી મનમાં સમાઈ જાય છે. (ત્યારે એ બોલી શકતો નથી, પણ માત્ર મનથી વિચાર કરી શકે છે.) પછી મન ત્રણમાં સમાઈ જાય છે. પછી ત્રણ તેજમાં સમાઈ જાય છે, અને છેવટે એ તેજ 'સત્'રૂપમાં સમાઈ જાય છે. (ત્યાંથી જ્ઞાની પુરુષનો ફરીથી જન્મ થતો નથી; અને અજ્ઞાની પુરુષ જેમ સુષુપ્તિમાંથી જાગે તેમ બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે.) ૬

આ 'સત્'રૂપ સૂક્ષ્મ તત્ત્વ એ જ જગતનું મૂળ છે. એ જ આ જગતનો આત્મા છે. એ જ સત્ય છે. હે મેતકેતુ ! એ 'સત્' તું છે.' આમ પિતાએ કહ્યું.

ત્યારે મેતકેતુએ કહ્યું કે, 'મને ફરીથી સમજાવો.'

પિતાએ કહ્યું: 'ભલે.' ૭

ખંડ નવમો

હે સૌમ્ય ! જ્યારે મધમાખીઓ અનેક ઝાડનાં ફલનો રસ લઈને એમાંથી મધ બનાવે છે, ત્યારે એ રસનું મધ બન્યા

આ 'સત્'રૂપ સૂક્ષ્મ તત્ત્વ જ આ જગતનું મૂળ છે. એ જ જગતનો આત્મા છે. એ જ સત્ય છે. હે મેતકેતુ ! એ તું છે.' આમ પિતાએ કહ્યું.

ત્યારે મેતકેતુએ કહ્યું કે, 'ભગવન્ ! મને ફરીથી સમજાવો.'
પિતાએ કહ્યું : 'ભલે.' ૩

ખંડ અગિયારમો

'હે સૌમ્ય ! કોઈ મોટા જાડના મૂળમાં ઘા કરે તો એમાંથી રસ ઝરે છે, પણ એ જીવતું જ રહે છે. કોઈ વચમાં ઘા કરે તોય એમાંથી રસ ઝરે છે, પણ એ જીવતું તો રહે છે. કોઈ ઉપરના ભાગમાં ઘા કરે તોય એમાંથી રસ ઝરે છે, પણ એ જીવતું તો રહે છે.

એ જાડમાં જીવ-આત્મા રહેલો છે, એથી એ મૂળથી પાણી પીએ છે અને જમીનના રસોને એથીને આનંદથી ઊભું રહે છે. ૧

પણ જ્યારે જીવ એ જાડની એક ડાળીને છોડી દે છે, ત્યારે એ ડાળી સુકાઈ જાય છે; બીજી ડાળીને છોડી દે છે, ત્યારે બીજી સુકાય છે; ત્રીજીને છોડી દે છે, ત્યારે ત્રીજી સુકાય છે; અને જ્યારે જીવ એ આખા જાડને છોડી દે છે, ત્યારે આખું જાડ સુકાઈ જાય છે. ૨

હે સૌમ્ય ! તું આમ બધું સમજી લે.' એમ પિતાએ કહ્યું અને વળી જોડ્યા કે, 'જીવ વગરનું આ શરીર મરે છે, જીવ મરે તો નથી. એ સૂક્ષ્મ તત્ત્વ જ આ જગતનું મૂળ છે. એ જ જગતનો આત્મા છે. એ જ સત્ય છે. હે મેતકેતુ ! એ તું છે.'

મેતકેતુએ કહ્યું કે, 'ભગવન્ ! મને વધારે સમજાવો.'

પિતાએ કહ્યું : 'ભલે.' ૩

તે પ્રશ્ન 'તે વન' (તદ્વનમ્)* છે. 'તે વન' તરીકે તે પ્રશ્નની ઉપાસના કરવી. આ પ્રમાણે તેને જે જાણે છે તે બધાય પ્રાણીઓને પ્રિય બને છે. ૬

તેં કહ્યું હતું કે, 'મને છૂપું રહસ્ય (ઉપનિષદ) કહો.' તે આ છૂપું રહસ્ય તને કહ્યું. પ્રશ્નનું જ આ છૂપું રહસ્ય તને અમે કહ્યું. ૭

આ છૂપું રહસ્ય જાણવા માટે તપ, ઇન્દ્રિયદમન અને યજ્ઞકર્મો જરૂરી છે. કેમકે તે બધાં એનો આધાર છે. વેદો તે રહસ્યનાં બધાં અંગો છે, અને સત્ય તેનું નિવાસસ્થાન છે. ૮

જે આ છૂપા રહસ્ય (ઉપનિષદ)ને આવી રીતે જાણે છે, તે પાપમાંથી છૂટો થઈ અનન્ત અને જિંયામાં જિંયા સ્વર્ગ-લોકમાં સ્થિર બને છે, સ્થિર બને છે. ૯

ૐ મારાં અંગો, વાણી, પ્રાણ, આંખ, કાન, તેમજ બળ અને બધી ઇન્દ્રિયો પ્રકુલ્લ બનેા. આ સર્વ (ઇન્દ્રિયો વગેરે રૂપી પિણ્ડ) ઉપનિષદમાં વર્ણવેલું પ્રશ્ન જ છે. હું પ્રશ્નને મારાથી દૂર ન કરું. પ્રશ્ન મને એનાથી દૂર ન કરે. પ્રશ્ન મારાથી દૂર ન થાય. હું પ્રશ્નથી દૂર ન થાઉં. આત્મામાં પ્રીતિવાળા મનુષ્યને માટે ઉપનિષદોમાં જે શુભો (ધર્મો) કહ્યા છે, તે મારામાં હો, તે મારામાં હો. ૐ શાન્તિ : શાન્તિ : શાન્તિ :

* 'તે વન (તદ્વનમ્)—૧. તે (પરમ) આનન્દ-(શ્રી અરવિન્દ પાલ) ૨. તે વન, કે જેનાં રહેના હાડકામાંથી જન્મ લેતાં છે. શુભો:— પ્રહ્લ્લ યનં પ્રહ્લ્લ સ વૃહ્લ્લ માસ યતો ઘાવાપૃથિવી નિષ્પત્તઃ । મનીષિજો મનસા પિ પ્રવીમિ યો પ્રહ્લાપ્યતિષ્ઠદ્ ભુવનાનિ ધારયન્ ॥ (તત્તિરીય બ્રાહ્મણ), તેમજ જાન્યે ૧૦/૧/૮૧/૪.—(પરિત મોદીશાલ ચર્મા) આ બંને અર્થો, આધ્યાત્મિક અને આધિદેવિક રીતે, બંદો લાગુ પડી શકે છે

શ્વેતકેતુએ એમ કહ્યું: 'બીજે દિવસે સવારે પિતાએ તેને કહ્યું કે, 'હે પુત્ર ! મીઠાના જે ગાંગડાને તેં ગઈ રાત્રે પાણીમાં નાખ્યો છે, તેને લઈ આવ.' .

શ્વેતકેતુએ ગાંગડાને પાણીમાં ગોત્યો, પણ એ તેને જળ્યો નહિ. ૧

પછી પિતાએ કહ્યું કે, 'હે પુત્ર ! જોકે મીઠું ઓગળી ગયું છે, તોપણ તું એમાંથી ઉપરઉપરથી થોડું પાણી ચાખી જો. એ કેતું લાગે છે ?'

પુત્રે ચાખીને કહ્યું: 'ખારું.'

પિતા—એની વચમાંથી થોડું પાણી લઈને ચાખી જો. એ કેતું લાગે છે ?

પુત્ર—ખારું.

પિતા—હવે થોડું નીચેથી લઈને ચાખી જો. એ કેતું લાગે છે ?

પુત્ર—ખારું.

પિતા—હવે એ પાણીને ફેંકી દે અને પછી મારી પાસે આવ. તેણે એમ કહ્યું અને કહ્યું કે, 'એ મીઠું અવિનાશી—નાશ ન પામે એવું છે.'

પિતાએ કહ્યું: "હે સીમ્બ ! એવી રીતે અગ્નિ જ એ 'સત્' રહ્યું છે, પણ ને તને દેખાતું નથી. છતાં એ અગ્નિ જ છે. ૨

એ જે સુષુપ્ત તત્ત્વ છે. એ જ આ મર્મ જગતનો આત્મા છે. એ સત્ય છે. હે શ્વેતકેતુ ! એ નં છે."

શ્વેતકેતુ—ભગવત ! મને એ વચને અમલમાં.

પિતા—ભલ. ૩

ખંડ ચૌદમે

“હુ સૌમ્ય ! કોઈ કોઈ માણસની આંખો ખાંધીને, ગાંધાર-
દેશમાંથી લાવીને તેને નિર્જન વગડામાં છોડી મૂકે અને પછી એ
જેમ ચારે ય દિશામાં ફરીને પોકારે કે, ‘મને આંખો ખાંધીને
લાવ્યા છે અને આંખો ખાંધીને જ મને છોડી મૂક્યો છે.’”

પછી કોઈ દયાળુ માણસ તેના પાટો છોડીને તેને કહે કે,
‘ગાંધારદેશ આ તરફ આવ્યો છે. એ દિશાએ શાલ્યો જા.’ પછી
જામેગામ પૂછતો એ માણસ જેમ ગાંધારદેશમાં જઈ પહોંચે
છે, તેમ આ જગતમાં શ્રદ્ધાજ્ઞાની આચાર્યની પાસે ઉપદેશ
પામેલો માણસ પરમાત્માને મેળવી શકે છે. જ્યાં સુધી શરીર
છૂટે નહિ, ત્યાં સુધી જ એ આ સંસારમાં રહે છે. પછી એ
આત્માને પામે છે. ૨

એ સુદૃઢ તત્ત્વ જ આ જગતનો આત્મા છે. એ જ શત્ય
છે. ૨. સ્વેતકેતુ ! એ તું છે. ”

સ્વેતકેતુએ કહ્યું : ‘ભગવન ! મને હવે વધારે સમજાવો.’

પિતાએ કહ્યું : ‘બહે. ’ ૩

પ્રાણમાં, પ્રાણ તેજમાં અને તેજ પરમાત્મામાં સમાઈ જાય છે, ત્યારે એ તેમને જોળખતો નથી. ૨

‘એ સૂક્ષ્મ તત્ત્વ જ આ આખા જગતનો આત્મા છે. એ જ સત્ય છે. હે શ્વેતકેતુ ! એ તું છે.’”

શ્વેતકેતુએ કહ્યું: ‘લગવન ! મને હજી વધારે સમજાવો.’

પિતાએ કહ્યું: ‘લલ્લે.’ ૩

ખંડ સોળમો

“હે સીમ્બ ! સિપાઈઓ કોઈ પુરુષને પકડી લાવીને તેને કહે કે, ‘તે’ ધનની ચોરી કરી છે.’ જે ચોર ના પાડે તો તેને કહે કે, ‘એને માટે ફરશી તપાવો.’ જે એણે ચોરી કરી હોય અને તે ચોતે ચોર નથી એમ જુદું જાણે તો જ્યારે એ તપાવેલી ફરશીને પકડે છે, ત્યારે એ દાંડે છે અને પછી માર ખાય છે. ૧

પણ જે તેણે ચોરી કરી ન હોય, તો એ એમ જાણીને ચોતાને સાચો કરાવે છે અને એ સાચું જાણ્યો હોવાથી ગરમ ફરશીને પકડવા છતાં દાંડતો નથી. આથી તેને છોડી મૂકે છે. ૨

જમ એ સાચું જાણનારો દાંડતો નથી, તેમ વ્રધજ્ઞાની પુરુષ ‘સત્’ને પામીને પછી ફરીથી જન્મતો નથી.

એવું એ સૂક્ષ્મ તત્ત્વ છે તે જ આ આખા જગતનો આત્મા છે. એ સત્ય છે. હે શ્વેતકેતુ ! એ તું છે.”

પિતાએ જ્યારે આમ કહ્યું, ત્યારે એ સત્ય સમજ્યો.

[illegible]

ઋગ્વેદ એ નામ જ છે; યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, ઇતિહાસ-પુરાણ, વ્યાકરણ, શ્રાક્ષકદ્વય, ગણિત, ઉત્પાતજ્ઞાન, નિધિશાસ્ત્ર, તર્કશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર, વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્ર, વેદવિધા, ભૂતતંત્ર, ખાણવિધા, જ્યોતિષ, સર્પની, દેવની તથા મનુષ્યની વિધા—આ બધાં નામ જ છે.

(જેમ સોડા મૂર્તિને ભગવાન સમજીને પૂજે છે એમ) તમે નામને (બ્રહ્મ સમજીને) પૂજો. ૪

જે નામને બ્રહ્મ સમજીને પૂજે છે, તે જ્યાં સુધી નામની ગતિ છે (જ્યાં સુધી નામ પહોંચે છે) ત્યાં સુધી મરણ મુજબ જઈ શકે છે.'

ત્યારે નારદજીએ પૂછ્યું કે, 'ભગવન્! નામથી કોઈ મોટું છે?' ત્યારે સનત્કુમાર બોલ્યા કે, 'હા, નામથી મોટું છે જ.'

નારદજીએ કહ્યું: 'તો ભગવન્! એ મને કહો.' ૫

ખંડ બીજો

'વાણી નામથી મોટી છે. વાણી જ ઋગ્વેદને સમજાવે છે. યજુર્વેદને, સામવેદને, અથર્વવેદને, ઇતિહાસ-પુરાણને, વ્યાકરણને, શ્રાક્ષકદ્વયને, ગણિતને, ઉત્પાતવિધાને, નિધિશાસ્ત્રને, તર્કશાસ્ત્રને, નીતિશાસ્ત્રને, વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્રને, વેદવિધાને, ભૂતતંત્રને, ખાણવિધાને, જ્યોતિષને, સર્પની, દેવની તથા મનુષ્યની વિધાને, સ્વર્ગને, પૃથ્વીને, વાયુને, આકાશને, પાણીને, નેજને, દેવને, મનુષ્યને, પશુઓને, પક્ષીઓને, ઘન-વનસ્પતિઓને, હિંસક પ્રાણીઓને, દંડ-પતંગિયા તથા કીડાં નર્મતો જીવડાંઓને, ધર્મને, અધર્મને, મરણને, જન્મને, મરણને, નિહારને, નેત્રને નેત્રને નેત્રને—તથા નેત્રને જ સુ.'

જે વાણી ન હોત, તો ધર્મ કે અધર્મ જાણી શકાત નહિ. સાચું કે જૂઠું, સારું કે નકારું, વહાલું કે અકારું—કાંઈ સમજી શકાત નહિ. વાણી જ એ બધું સમજાવે છે. માટે તમે વાણીની જ પૂજા કરો. ૧

જે વાણીને શ્રદ્ધા સમજાવે પૂજે છે, તે જ્યાં સુધી વાણી પહોંચે છે ત્યાં સુધીના લોકમાં મરણ મુજબ જઈ શકે છે.’

ત્યારે નારદજીએ પૂછ્યું: ‘ભગવન! વાણીથી કાંઈ મોટું છે.’ સનતકુમાર જોડ્યા: ‘હા, વાણીથી પણ મોટું છે.’ નારદજીએ કહ્યું: ‘ભગવન! મને એનો જ ઉપદેશ કરો.’ ૨

ખુંડ ત્રીજો

‘મન વાણીથી મોટું છે. જેમ કાંઈ જે આમળાં કે જે જોર અથવા જે બરેડાં મૂડીમાં રાખે, તેમ મનની અંદર વાણી અને નામ રહે છે. પરંતુ માણસ મનમાં વિચાર કરે છે કે ‘હું વેદના મંત્રો બોલું.’ ત્યાર પછી જ એ જોયે છે. ‘હું કામ કરું.’ એમ વિચાર કર્યા પછી જ એ કામ કરે છે. ‘હું કામ પૂરું કરીને હું મેળવું.’ એમ વિચાર કર્યા પછી જ એ એમને મેળવે છે. તેમજ ‘આ લોકને અને પરલોકને હું મજાવું.’ એમ કહેવા કર્યા પછી જ એ એને મેળવે છે.

મન આત્માના છે. મન જ માટે છે. મન જ તરફ છે તેથી તેમ મનની પૂજા કરો.

જે મનને તરફ રાખે તે જોર અથવા જે બરેડાં મૂડીમાં રાખે તેમ મનની પૂજા કરો.

ખંડ ત્રીથો

‘સંકલ્પ જ* મનથી મોટો છે. માણસ જ્યારે સંકલ્પ કરે છે ત્યારે જ એ વિચાર કરે છે, અને પછી જ એ બોલે છે. એ વાણીને શબ્દરૂપે બહાર કાઢે છે. એ શબ્દોમાં જ મંત્રો ગોઠવાયેલા છે અને મંત્રોમાં ક્રિયાઓ રહે છે. ૧

મન વગેરે બધાં સંકલ્પમાં જ મળનારાં, સંકલ્પથી ઊપજનારાં અને સંકલ્પમાં જ રહેનારાં છે.

જાણે સ્વર્ગ અને પૃથ્વીએ સંકલ્પ કર્યો હોય ને, એમ લાગે છે. પાણી અને તેજે પણ જાણે સંકલ્પ કર્યો હોય એમ લાગે છે. એ બધાંના સંકલ્પથી વરસાદ વરસે છે. વરસાદના સંકલ્પથી અન્ન થાય છે. અન્નના સંકલ્પથી પ્રાણુ થાય છે. પ્રાણુના સંકલ્પથી મંત્રો થાય છે. મંત્રોના સંકલ્પથી ક્રિયાઓ થાય છે. ક્રિયાઓના સંકલ્પથી ફળ ઊપજે છે અને ફળના સંકલ્પથી આજુ* જગત સંકલ્પ કરે છે. આમ સંકલ્પ જ મોટો છે. માટે સંકલ્પને બ્રહ્મ સમજીને પૂજો. ૨

જે સંકલ્પને બ્રહ્મ સમજીને પૂજે છે, એ સ્થિર, નિત્ય, અનેક સામગ્રીવાળા તથા દુશ્મન વગરના હોકને પામે છે; અને જ્યાં સુધી સંકલ્પ પહોંચી શકે છે, ત્યાં સુધી એ મરણ મુજબ જઈ શકે છે.’

નારદજીએ પૂછ્યું કે, ‘ભગવન્! સંકલ્પથી કોઈ મોટું છે?’ સનત્કુમારે કહ્યું: ‘હા, સંકલ્પથી કોઈ મોટું છે.’ નારદજીએ કહ્યું: ‘ભગવન્! મને તેનો ઉપદેશ કરો.’ ૩

ખંડ પાંચમો

‘ચિત્ત મંકલ્પથી મોટું છે. માણસ જ્યારે કંઈક જાણે છે, * - - - - -

૨૨૬

ત્યારે જ સંકલ્પ કરે છે; પછી વિચાર કરે છે, પછી બોલે છે. પછી એ વાણીમાં નામ બોલાય છે, એ નામોમાં શબ્દો ભેગા થાય છે, અને શબ્દોમાં ક્રિયાઓ રહે છે. ૧

એ બધું ચિત્તમાં જ સમાઈ જનાર, ચિત્તથી જ ઊપજનાર અને ચિત્તમાં જ રહેનાર છે. આથી કોઈ માણસ બહુ બહુતો હોય પણ ને ચિત્ત વિનાનો હોય, તો લોકો 'એનામાં કંઈ નથી' એમ સમજે છે. ને એ ભણ્યો હોય, વિદ્વાન હોય, તો આત્મ-ચિત્ત-ભાન વિનાનો ન હોય, એમ લોકો કહે છે; અને ને એ થોડું ભણ્યો હોય છતાં ચિત્તવાળો હોય, તો લોકો એની વાત સાંભળે છે. સંકલ્પ વગેરે છેવટે ચિત્તમાં જ સમાય છે, ચિત્ત-માંથી જ ઊપજે છે અને ચિત્તમાં જ રહે છે. આથી ચિત્તને બ્રહ્મ સમજીને પૂજવું. ૨

જે ચિત્તને બ્રહ્મ સમજીને પૂજે છે, એ નિત્ય, સ્થિર રહેનારા તથા સુખી એવા ચિત્તમય લોકમાં જાય છે, અને એ જોને પણ નિત્ય, સ્થિર રહેનારો અને સુખી થાય છે. જ્યાં સુખી ચિત્ત જાય છે, ત્યાં સુખી એ મરણ મુજબ જઈ શકે છે.

પછી નારદજીએ પૂછ્યું: 'બ્રમવન ! ચિત્તથી કોઈ શેડું છે ?'

મનન્દુભારે કહ્યું: 'હા, ચિત્તથી શેડું છે.'

નારદજી પૂછ્યા: 'બ્રમવન ! મને એનો ઉપદેશ કરો.'

ધ્યાનથી જ લાલ થયો હોય એમ લાગે છે.

અને જે હલકાં માણસો છે એ કહિયા કરનાર, પારકાના વાંકે જોતનાર અને નિંદાઓર હોય છે.

અને જે મોટા અને શક્તિવાળા માણસો છે, એ જાણે ધ્યાનના શુભવાળા-ગંભીર હોય છે. આથી તમે ધ્યાનને બ્રહ્મ સમજીને પૂજો. ૧

જે ધ્યાનને બ્રહ્મ સમજીને પૂજે છે, એ જ્યાં સુધી ધ્યાન પોંચે છે ત્યાં સુધી મરણ મુજબ જઈ શકે છે. ૨

નારદજી બોલ્યા: ‘ભગવન! ધ્યાનથી કોઈ મોટું છે?’

સનતકુમારે કહ્યું: ‘હા, ધ્યાનથી કોઈ મોટું છે.’

નારદજીએ કહ્યું: ‘ભગવન! મને તેનો જ ઉપદેશ કરો.’

ખંડ સાતમો

‘વિજ્ઞાન ધ્યાનથી મોટું છે. વિજ્ઞાનથી ઋગ્વેદ સમગ્રજ છે. યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ, ઇતિહાસ-પુરાણ, વ્યાકરણ, શાસ્ત્ર, ગણિત, ઉત્પાતવિદ્યા, નિધિશાસ્ત્ર, તર્કશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર, વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્ર, વેદવિદ્યા, ભૂતતંત્ર, બાણવિદ્યા, જ્યોતિષ, સર્પ, દેવ અને મનુષ્યની વિદ્યા, સ્વર્ગ, પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, પાણી, નેજ, દેવો, મનુષ્યો, પશુઓ, પક્ષીઓ, ઘાસ-વનસ્પતિ, હિંસક પશુઓ, કીડા-પતંગિયાં અને કીડી સુધીનાં જીવડાં, ધર્મ, અધર્મ, સાચું, જાદું, આજ્ઞા, નકાર, દિલને ગમતું-અણગમતું, અન્ન, રમ. આ વાંક, પંચવેદ—બ્રહ્મ વિજ્ઞાનથી સમજાય છે. મને વિજ્ઞાનને બ્રહ્મ સમજીને પૂજો. ૩

ખંડ અગિયારમો

‘તેજ પાણીથી મોટું છે. એ તેજ વાયુને વશ કરીને જ્યારે આકાશને ચારેય તરફથી તપાવે છે, ત્યારે આખું જગત તપે છે અને તેથી ‘જૂળ ધામ ધાય છે, જૂળ તપે છે, અથવા વરસાદ વરસશે’ એમ લોકો કહે છે. એ તેજ જ પાણીને ઉપ-જાલે છે. વરસાદ માટે આકાશમાં ઊભી અને ત્રાંસી વીજળીઓ અને ગર્જનાઓ ધાય છે, ત્યારે લોકો સમજે છે કે વરસાદ થશે. આમ પરેલાં તેજ જ પોતાનું રૂપ જતાવીને વરસાદ વરસાવે છે. માટે તેજને જ શ્રદ્ધ સમજીને પૂજો. ૧

જે તેજને શ્રદ્ધ સમજીને પૂજે છે, એ તેજસ્વી ધાય છે. તથા તેજવાળા, ઝગડળતા અને અધારા વિનાના લોકોમાં જાય છે. તેજ જ્યાં સુધી પહોંચી શકે ત્યાં સુધી એ મરજી મુજબ જઈ શકે છે.’

નારદજીએ કહ્યું: ‘ભગવન! તેજથી કોઈ મોટું છે!’
 ભગવંતે કહ્યું: ‘હા, તેજથી કોઈ મોટું છે.’
 નારદજીે પૂછ્યું: ‘ભગવન! મને જોનો જ ઉપદેશ કરો.’ ૨

ખંડ બારમો

‘આકાશ તેજથી મોટું છે. આકાશમાં જ ત્યાં અને મંદ લોકો રહે છે તેનેજ તેજ જ કહે છે. તેજ અને અન્ય બધું પવન રહે છે. આકાશ છે અને તેજ વચ્ચેના સ્થાનમાં તેજ જ છે. આકાશથી જ સૂર્ય-ચંદ્ર અને તારાઓ જાય છે. તેજ આકાશને વશ કરે છે અને તેજને પૂજીને તેજસ્વી થાય છે.’

અંદોગ્ય ઉપનિષદ

શકે નહિ, વિચારી શકે નહિ, જાણી શકે નહિ, કામ કરી શકે નહિ, ફળ ભોગવી શકે નહિ; પણ ત્યાર પછી જો એ અન્ન જમે, તો ફરીથી જોઈ શકે, સાંભળી શકે, વિચારી શકે, જાણી શકે, કામ કરી શકે, અને એનાં ફળ ભોગવી શકે. માટે અન્નને બ્રહ્મ સમજીને તેની પૂજા કરો. ૧

જે અન્નને બ્રહ્મ સમજીને પૂજે છે, એ ઘણું અન્ન અને પાણી-પાળા લોકમાં જાય છે અને જ્યાં સુધી અન્ન હોય ત્યાં સુધી એ મરતી મુજબ જઈ શકે છે.'

પછી નારદજીએ કહ્યું: 'ભગવન્ ! અન્નથી કોઈ મોટું છે?' સનત્કુમારે કહ્યું: 'હા, અન્નથી કોઈ મોટું છે.' નારદજી બોલ્યા: 'ભગવન્ ! મને તેનો જ ઉપદેશ કરો.' ૨

ખંડ દશમે।

'પાણી અન્નથી મોટું છે. આથી જ જ્યારે વરસાદ ઓછો પડે છે, ત્યારે અન્ન ઓછું પાકશે એમ સમજીને માણસો ડુંખી ધાય છે; અને જ્યારે વરસાદ સારો પડે છે, ત્યારે અન્ન ઘણું પાકશે એમ સમજીને માણસો રાત્રી ધાય છે. પાણી જ જુદાં-જુદાં રીતે ધારીને પૃથ્વી, આકાશ, સ્વર્ગ, પર્વતો, દેવ, મનુષ્યો, પશુ, પંખી, ઘાસ, વનસ્પતિ, હિંસક પશુ અને કીડા, પતંગિયાં તથા કોટી સુધીનાં જીવંતો બને છે. આથી પાણીને બ્રહ્મ સમજીને તેની પૂજા કરો.' ૧

જે પાણીને બ્રહ્મ સમજીને પૂજે છે, તેને ખૂબ વસ્તુઓ મળે છે અને તે તેના જીવનમાં સુખ પામે છે. તેનાં બધાં કાર્યો સરળ પડે છે અને તેનાં કાર્યો સરળ પડે છે.

ખંડ અગિયારમો

‘તેજ પાણીથી મોટું છે. એ તેજ વાયુને વશ કરીને જ્યારે આકાશને ચારેય તરફથી તપાવે છે, ત્યારે આજું જન્મ તપે છે અને તેથી ‘જૂળ ધામ ધાય છે, જૂળ તપે છે, અથવા વરસાદ વરસશે’ એમ લોકો કહે છે. એ તેજ જ પાણીને ઉપજાવે છે. વરસાદ માટે આકાશમાં ઊભી અને ત્રાંસી વીજળીઓ અને ગર્જનાઓ ધાય છે, ત્યારે લોકો સમજે છે કે વરસાદ ધશે. આમ પરેણાં તેજ જ પોતાનું રૂપ ખતાવીને વરસાદ વરસાવે છે. માટે તેજને જ શ્રદ્ધ સમજીને પૂજો. ૧

જે તેજને શ્રદ્ધ સમજીને પૂજે છે, એ તેજસ્વી ધાય છે. તથા તેજવાળા, ઝળઝળતા અને અંધારા વિનાના લોકમાં જાય છે. તેજ જ્યાં સુધી પરેણી શકે ત્યાં સુધી એ મરતી મુજબ જઈ શકે છે.’

નાન્દકીએ કહ્યું : ‘બનવન ! તેજથી કોઈ મોટું છે ?’

માનન્દુમદિે કહ્યું : ‘હા, તેજથી કોઈ મોટું છે.’

નાન્દકી તાત્પર્ય : ‘બનવન ! મને એનો જ ઉપદેશ કરો.’ ૨

આથી માણુ જ પિતા, માતા વગેરે રૂપે ધાય છે. માણુને મનનાર માણુ આમ અનુભવીને, વિચારીને, નક્કી કરીને 'હું માણુ છું' એમ કહે છે. તેને જો કોઈ કહે કે, 'તું વધારે-પડતું જોલે છે,' તોપણ 'હા, હું એમ જ કહું છું,' એવો જવાબ આપવો, પણ હુપાવતું નહિ." ૪

ખંડ સોળેમો

'જો સાચી વાતને સારપૂર્વક કહે, તો એમાં પાપ નથી,' આમ મનતુમારે કહ્યું, ત્યારે નારદજી જોલ્યા કે, 'ભગવન્ ! હું સાચી વાત નીડર જનીને કહી શકું એવું કરો.' ત્યારે મનતુમારે કહ્યું: 'પહેલાં સત્યને જ સમજવું જોઈએ.'

નારદજીએ કહ્યું: 'ભગવન્ ! હું સત્યને જાણવા ઇચ્છું છું.'

ખંડ સત્તરેમો

મનતુમાર—જ્યારે સત્યને ખરાખર સમજે, ત્યારે જ સત્ય જોવી શકે. ખરાખર સમજતો ન હોય, તો સત્ય જોલી શકે નહિ. મારે પહેલાં 'વિજ્ઞાન' (વધુ જ્ઞાન)ને જ મેળવવું જોઈએ.

નારદજી—ભગવન્ ! હું વિજ્ઞાનને ખરાખર સમજવા ઇચ્છું છું.

ખંડ અઠારેમો

મનતુમાર—માણુ જ્યારે વિચાર કરે છે, ત્યારે જ કોઈ એક દક્ષિણ ખરાખર સમજાય છે. વિચાર કર્યા વિના કોઈ સમજતું નથી. આથી વિચારને જ પહેલાં સમજવો જોઈએ.'

નારદજી—ભગવન્ ! હું 'વિચાર'ને સમજવા ઇચ્છું છું.

ખંડ ઓગણીસમો

સુનત્કુમાર—જ્યારે શ્રદ્ધા રાખે, ત્યારે જ વિચાર કરી શકે છે. શ્રદ્ધા રાખ્યા વિના વિચાર કરી શકાતો નથી. માટે પદ્ધતિ શ્રદ્ધાને સમજવી જોઈએ.

નારદજી—ભગવન ! હું શ્રદ્ધાને સમજવા ઇચ્છું છું.

ખંડ વીસમો

સુનત્કુમાર—જ્યારે આચાર્યની સેવા વગેરેમાં નિષ્ઠા (એકાગ્રતા) રાખે, ત્યારે જ શ્રદ્ધા થાય છે. નિષ્ઠા રાખ્યા વિના શ્રદ્ધા થતી નથી. માટે પદ્ધતિ નિષ્ઠાને સમજવી જોઈએ.

નારદજી—ભગવન ! હું નિષ્ઠાને સમજવા ઇચ્છું છું.

ખંડ એકવીસમો

સુનત્કુમાર—જ્યારે હિન્દુઓને વશમાં રાખવાની અને વિનવે સિયર કરવાની ક્રિયા કરે, ત્યારે જ નિષ્ઠા પ્રાપ્ત છે. 'ક્રિયા' વગર નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થતી નથી. માટે ક્રિયાને સમજવી જોઈએ.

નારદજી—ભગવન ! હું ક્રિયાને સમજવા ઇચ્છું છું.

જોછાપણમાં મુખ નથી. માટે વિશાળતાને સમજવી જોઈએ.
નારદજી—ભગવન્ ! હું વિશાળતા સમજવા ઇચ્છું છું.

ખંડ ચોવીસમો

સનત્કુમાર—માણસ પોતાનાથી કાંઈ જુદું છે એમ દેખે નહિ, જુદું છે એમ સાંભળે નહિ, જુદું છે એમ સમજે નહિ, એ 'વિશાળતા' છે. પણ જ્યાં એ 'પોતાનાથી બીજા' જુદાં છે' એમ દેખે, સાંભળે અને સમજે, ત્યાં 'અદ્યતા'—જોછા-પણું છે.

જે વિશાળતા છે એ અમૃત છે, અને જે અદ્યતા—જોછા-પણું છે એ મરણ છે.'

નારદજી—ભગવન્ ! એ વિશાળતા શેમાં રહેલી છે ?

સનત્કુમાર—પોતાના જ મહિમામાં રહેલી છે. અથવા મહિમામાં પણ નહિ. આ દુનિયામાં કોઈ ગાયેને અથવા વોડા-એને મહિમા કહે છે. ઢાથી, સોનું, દાસ-દાસીઓ, સ્ત્રીઓ, મોટાં ખેતરો અને ઘરોને પણ મહિમા કહે છે. પણ હું એમ છુંતો નથી.

ખંડ પચીસમો

એ ભૂમા (વિશાળતા) જ નીચે, ઉપર, આગળ, પાછળ, જમણી તરફ, ડાબી તરફ અને બધે ફેલાયે છે. એ જ બધું છે. પોતાથી જુદું બીજું કાંઈ નથી. હું જ નીચે, ઉપર, આગળ, પાછળ, ડાબી તરફ અને જમણી તરફ છું, આ બધું હું જ છું. આત્મા જ નીચે, ઉપર, આગળ, પાછળ, ડાબી તરફ અને જમણી તરફ છે. આ બધું આત્મા જ છે.

જે કોઈ આત્મ જોઈને અને વિચારીને સમજે છે, તે આત્મામાં આનંદ માને છે અને આત્મા સાથે જ રહે છે. આત્મા જ

એનો આનંદ છે. એ જ પોતાનો રાજ ધાય છે. એ દરેક લોક-
માં મરણ મુજબ જઈ શકે છે.

જેઓ આત્માને આધી જુદી રીતે સમજે છે, તેઓ જીવના
તાળામાં રહે છે અને નાશવંત લોકમાં જાય છે. તેઓ કોઈ પણ
લોકમાં મરણ મુજબ જઈ શકતા નથી. ૨

ખંડ છવીસમે

આવી રીતે જ્ઞેનાર, વિચારનાર અને સમજનારના આત્મા-
થી પ્રાણુ ઊપજે છે. આત્માથી આશા, આત્માથી સ્મરણ,
આત્માથી આકાશ, આત્માથી તેજ, આત્માથી પાણી, આત્મા-
થી ઉત્પત્તિ અને નાશ, આત્માથી અન્ન, આત્માથી બળ, આત્મા-
થી વિજ્ઞાન, આત્માથી ધ્યાન, આત્માથી ચિત્ત, આત્માથી સંકલ્પ,
આત્માથી મન, આત્માથી વાણી, આત્માથી નામ, આત્માથી
મંત્રો, આત્માથી ક્રિયાઓ—આમ આત્માથી જ બધું થાય છે. ૧

એક દેહાણે આમ કહ્યું છે કે—‘જ્ઞાન પામેલો માણસ
મરણને, ધોનને અને દુ ખને મજાકારનો નથી. જ્ઞાન પામેલો માણસ
બધાને આત્મકોષે જ જુએ છે. આથી એ બધાને પામે છે.’
આત્મા એક, અણુ, પાણ, જ્ઞાન, નય અને અનિવાર્ય પ્રકારનો
થાય છે. વાણી એ એકલતા ને દશ નવા એકરીતે દર્શન પ્રકારનો

આઠમો અધ્યાય

ખંડ પહેલો

હવે, આ શરીરમાં જે નાતું કમળના જેવું ઉદયરૂપ
 થઈ છે, એમાં નાનાથીય નાતું જે અંતર-આકાશ છે, એમાં
 જે છે તેની શોધ કરવી જોઈએ. તેને જ જોળખવો જોઈએ. ૧

જે શિષ્યા આચાર્યને પૂછે કે, ‘આ શરીરમાં જે નાતું
 કમળના જેવું ઉદયરૂપ થઈ છે, એમાં નાનાથીય નાતું જે અંતર-
 આકાશ છે તેમાં શું છે, કે જેની શોધ કરવી જોઈએ અને જેને
 જોળખવો જોઈએ?’ ત્યારે આચાર્યે તેને આમ કહેવું:— ૨

‘તેવડું આ ખડાર દેખાતું આકાશ છે, તેવડું આકાશ ઉદય-
 ની અંદર પણ છે. એ એવડું મોડું છે કે, સ્વર્ગ અને પૃથ્વી,
 આને અને વાયુ, સૂર્ય અને ચંદ્ર, વીજળી અને તક્ષત્રો, તથા
 આ જગતમાં માનુષ્યનું જે કાંઈ છે તે અને જે નથી તે પણ એ

‘તેવડું આ ખડાર દેખાતું આકાશ છે, તેવડું આકાશ ઉદય-
 ની અંદર પણ છે. એ એવડું મોડું છે કે, સ્વર્ગ અને પૃથ્વી,
 આને અને વાયુ, સૂર્ય અને ચંદ્ર, વીજળી અને તક્ષત્રો, તથા
 આ જગતમાં માનુષ્યનું જે કાંઈ છે તે અને જે નથી તે પણ એ

ખંડ ત્રીજો

આવાં સાચાં સુષો આત્મામાં જ હોવા છતાં એ સુષો આ જગતની વૃણાથી ઢંકાયેલાં છે. એ સાચાં હોવા છતાં એના ઉપર અસત્યનું ઢાંકણ છે. આથી માણસનું જે કાંઈ વહાડું માણસ મરી જાય છે, તેને એ અહીં ફરીથી જોઈ શકતો નથી. ૧

હવે જે અહીં જીવતાં અને મરણ પામેલાં માણસને જોવા ઇચ્છે છે અને બીજું પણ જે કાંઈ ઇચ્છે છે એ તેને મળતું નથી. એ બધું ય હૃદયાકાશના આત્માને જે સમજે છે, તેને મળી શકે છે.

કારણ કે આ જગતમાં સાચી ઇચ્છાઓ અસત્યથી ઢંકાયેલી હોય છે. આથી, જેમ હાટેલા સોનાના ભંડારની જગ્યા ઉપર ચાલવા છતાં, જેને ખજૂર ન હોય એવો માણસ એ સોનાને મેળવી શકતો નથી, એમ બધાં અજ્ઞાની માણસો મુગ્ધિ (શ્રેય) વખતે ‘હૃદયાકાશ’ નામના બ્રહ્મલોકમાં દરરોજ જાય છે છતાં આત્માને સમજી શકતાં નથી. કારણ કે તેમને અસત્ય ત્યાંથી બહાર બેઠી લાગે છે—આત્માને ઓળખવા તેનું નથી. ૨

એવો એ આત્મા હૃદયમાં છે એટલા માટે જ એને ‘હૃદયન’ કહે છે. (હૃદિ=હૃદયમાં + અવસ્થા જે છે ન.) આથી જ આત્મા હૃદયમાં છે, એમ સમજાવું. આન સમજનાર માનુષ દરરોજ એ આત્મા પાસે જાય છે. ૩

ત્યારે આ ગાયો પાણી પીને અને ઘાસ ખાઈને સખળ થઈ હોઈ દૂધ આપતી હતી. પણ હવે તેઓ ઘરડી થઈ છે અને નિર્બળ ખની ગઈ છે. આવી ગાયોને દક્ષિણમાં આપીને મનુષ્ય મરણ પછી દુઃખભરેલા હોડામાં જાય છે. મારા પિતા નિર્ધન છે એ વાત ખરી છે. પરંતુ પુત્ર પણ પિતાનું ધન જ કહેવાય. તો પછી મારા પિતા મારું દાન શા માટે કરતા નહિ હોય ?

એમ વિચારીને તેણે પિતાને કહ્યું: ‘પિતાજી ! મને કેાને દાનમાં આપશો ?’ પણ ઉદાલકે એના બોલવાને કાને ધર્યું નહિ, એટલે તેણે તેને બીજી અને ત્રીજી વાર એના એ પ્રશ્ન પૂછ્યો. ત્યારે ઉદાલકે ઢોધમાં આવી ઉત્તર આપ્યો: ‘તને તો હું મૃત્યુને દાનમાં આપું છું.’ ૪

આ સાંભળી નચિકેતાને વિચાર થયો: ‘મારા પિતાના અનેક શિષ્યોમાં હું ઉત્તમ તરીકે ગણાઉં છું અને બીજા અનેક-માં હું મધ્યમ છું, પણ કદી પણ હું અધમ શિષ્ય તો નથી જ. તો પછી એ મને યમને શા માટે આપે છે ? યમને મારું એવું શું કામ હશે કે જે મારા પિતા આજે મારી મારફત કરાવે છે ?’ ૫

(આમ વિચારીને, પોતે બોલેલા શબ્દોને માટે પશ્ચાત્તાપ કરતા પોતાના પિતાને તેણે કહ્યું:) ‘આપણા પૂર્વજે કેમ વર્તેલા અને તેમણે પોતાનું બોલેલું કેમ પાળેલું તે તમે જુઓ. અને આજે પણ બીજા કેમ વર્તે છે તે પણ તમે જુઓ. મને યમને અર્પણ કર્યો તેમાં શોક શા માટે કરો છો ? મરણધર્મવાળો મનુષ્ય તો અનાજની જેમ વારંવાર પાકે છે અને મરે છે. અને ફરી પાછો અનાજની જેમ જ જન્મ પામે છે.’ ૬

(આમ નચિકેતાએ આશ્ચર્યન આપ્યું. એટલે ઉદાલકે પોતાના વચન સ્તંભ કરવા નચિકેતાને યમને ત્યાં મોકલી આપ્યા. પરંતુ યમનાજી તે વખતે કોઈ કારણને કીધે એમને દેવ હતા

‘ઈદ્ર’* કહેવાય છે, એ બ્રહ્મચર્ય છે. કારણ કે બ્રહ્મચર્યથી જ આત્માને સમજવાની ઇચ્છા કરીને આત્માને પામે છે. ૧

જે ‘સુત્રાયણુ’* કહેવાય છે, એ બ્રહ્મચર્ય જ છે. કારણ કે બ્રહ્મચર્યના ‘સુત્ર’ (પરમાત્મા) તું ત્રાણુ (રક્ષણુ) મળે છે. જે ‘મીન’* કહેવાય છે, એ પણ બ્રહ્મચર્ય જ છે. કારણ કે બ્રહ્મચર્યથી જ આત્માને સમજીને પછી તેનું મનન-ધ્યાન કરે છે. ૨

જે ‘અનાશકાયન’ (અનશન) કહેવાય છે, એ બ્રહ્મચર્ય જ છે. કારણ કે બ્રહ્મચર્યથી જેને આત્માનું જ્ઞાન થાય છે, તે નાશ પામતો નથી. જે ‘અરઘ્યાયન’* કહેવાય છે એ બ્રહ્મચર્ય જ છે. કારણ કે ‘અર’ અને ‘ઘય’ નામનાં બે મોટાં તળાવો બ્રહ્મલોકમાં છે. અહીંથી ત્રીજા ધુલોકમાં એ અગ્નિના રસથી ભરેલાં અને સુખ દેનારાં તળાવ છે. વળી ત્યાં એક પીપળામાંથી અમૃત ટપકે છે. ત્યાં ‘અપરાજિતા’ નામની એક નગરી છે અને ભગવાને બાંધાવેલો સોનાનો માંડવો છે. ૩

એ બ્રહ્મલોકમાં જેઓ ‘અર’ અને ‘ઘય’ નામનાં બે બે તળાવોને પામે છે, તેમનો જ એ બ્રહ્મલોક છે. ત્યાં ગયા પછી તેઓ ઇચ્છા પ્રમાણે બધાં લોકમાં જઈ શકે છે. ૪

ખંડ છઠ્ઠો

વિનાનો, ભૂખ-તરસ વિનાનો, સાચી ઇચ્છાઓવાળો અને સાચા વિચારવાળો છે, તેને શોધવો નેઈએ. એને ખરાખર સમજવાની ઇચ્છા થતી નેઈએ.

આચાર્યના ઉપદેશથી એ આત્માને સમજીને જે કોઈ તેનો અનુભવ કરે છે, તે બધા લોકમાં જઈ શકે છે અને એની બધી ઇચ્છાઓ પૂરી થાય છે. એમ પ્રજ્ઞપતિએ કહ્યું. ૧

તેમની આ વાત દેવતાઓએ અને અમુરોએ—ખત્રેએ સાંભળી. પછી એમણે વિચાર કર્યો કે, જેને સમજવાથી બધા લોકમાં જઈ શકાય છે અને બધી ઇચ્છાઓ પૂરી થાય છે, તે આત્માને આપણે શોધવો નેઈએ.

પછી દેવોમાંથી ઇન્દ્ર અને અમુરોમાંથી વિદોચન એમ બે જણા જુદાજુદા—એકબીજાને મળ્યા વગર જ હાથમાં સમિધ (હવન માટે લાકડાં) લઈને નીકળ્યા અને પ્રજ્ઞપતિ પાસે ગયા. ૨

ખત્રે જણાએ ખત્રીશ વરસ સુધી ધ્રુવચર્ચ પાળ્યું. પછી તેમને પ્રજ્ઞપતિએ પૂછ્યું કે, ‘તમે કઈ ઇચ્છાથી અહીં રહ્યા છો ?’ ત્યારે એ ખત્રેએ કહ્યું કે, ‘આત્મા પાપ વગરનો, મહા-પણુ વગરનો, રોક વગરનો, ભૂખ-તરસ વગરનો, સાચી ઇચ્છાઓવાળો અને સાચા વિચારવાળો છે, તેને શોધવો નેઈએ. તેને ખરાખર સમજવાની ખૂબ ઇચ્છા થતી નેઈએ. આચાર્યના ઉપદેશથી એ આત્માને જે કોઈ સમજે છે, તે બધા લોકને મળી શકે છે અને એના ખર્ચ નહીં એ. પૂરું થાય છે.’

એ બને ગયા પછી પ્રવ્યપતિ જોડ્યા કે, “આત્માને જાણ્યા વિના અને આત્માનો ઉપદેશ બરાબર સમજ્યા વિના જ એ બને ચાડ્યા ગયા. એમાંથી દેવો કે અનુદેવો કે ડોઈ ‘દેહ એ જ આત્મા છે’ એમ અવધુ’ સમજાવે, તેનો પાછા પડશે—હાર ખાશે.”

વિદ્યાર્થન તો સતોય પામીને અનુરો પાત્રે ચાલે છે. અને તેણે એ બધાને એવા જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરે છે. તે જ આત્મા છે, માટે એને પૂજવો જોઈએ અને એ આત્માની કૃપા કરવી જોઈએ. આ દુનિયામાં આત્માની પૂજા અને સેવા કરીને માનુસ આ લોક અને પરલોક બંનેને મેળવી શકે છે.

આથી જ આજે પણ દુનિયામાં દાન ન કરનારને, જાતીય
જુને અને યજ્ઞ ન કરનારને સોડો કરે છે કે, આ તો પશુપક્ષી
છે. કારણ કે અતુરોનાં જ્ઞાન એવું જ છે. તેઓ મરેલાનાં કાંઈક
સુગંધ, કૃષ્ણ, અન્ન, વગેરે, અને વરેલાં વસ્ત્રોથી મળે છે. કોઈક
સ્વર્ગસાક્ષીમાં જશે એમ તેઓ માને છે. ૫

ਘਾਂਟ ਨੜੇ।

દેવો પાસે જતાં પડેલાં જ કંઈને પાતાના માનમાં એવું
 માફા કૃપાથી કે, એવું જ્યાં જગતને અનુભવવાથી પાત્રીનો દેવો
 પડેલો દેખાતો પડેલાવાર જ્યાંના અનુભવો શક્ય છે કે
 જ્યાં માત્ર કૃપાથી પડેલાવાર જ્યાંના કૃપાથી -

પછી ઇન્દ્ર હાથમાં સુમિધ લઈને પાછા પ્રજાપતિ પાસે ગયા. પ્રજાપતિએ તેમને પૂછ્યું કે, 'હે ઇન્દ્ર ! તમે સુનોષ પાખીને વિરોધનની સાથે ગયા હતા. તો હવે શી ઇચ્છાથી પાછા આવ્યા છો ?'

ઇન્દ્રે કહ્યું કે, 'સગવન ! જો આ શરીરને શત્રુનારવાથી આત્મા શત્રુગારી શકાય છે, શરીર પર આરાં કપડાં પહેરવાથી આત્માને કપડાં પહેરાવ્યાં ગણાય છે, શરીરને ચોખ્ખું કર્યાથી આત્મા ચોખ્ખો થાય છે, તો એ જ રીતે શરીર આંધળું થાય તો આત્મા પણ આંધળો થાય, શરીર ઠાણું થાય તો આત્મા પણ ઠાણો થાય, શરીર લંગઠું થાય તો આત્મા પણ લંગઠો થાય. અને તો પછી શરીરનો નાશ થાય તો આત્માનો પણ નાશ થાય જ. અને તો શરીરરૂપ આવા આત્માના જ્ઞાનથી કાંઈ ફળ મળશે એમ તો લાગતું નથી.' ૨

ત્યારે પ્રજાપતિએ કહ્યું કે, 'હે ઇન્દ્ર ! એ ખરાબર છે. પણ હું વધારે સુમનસીલ. ખીન્ન ખત્રીશ વર્ષ અદ્વચય પાળીને અદા રદો.'

પછી ખીન્ન ખત્રીશ વર્ષ અદ્વચય પાળીને ઇન્દ્ર ત્યાં રહ્યા. ત્યારે પ્રજાપતિએ કહ્યું : ૩

એ બને ગયા પછી પ્રજાપતિ બોલ્યા કે, “આત્માને જાણ્યા વિના અને આત્માનો ઉપદેશ બરાબર સમજ્યા વિના જ એ બને ચાલ્યા ગયા. એમાંથી દેવો કે અમુરો જે કોઈ ‘દેહ એ જ આત્મા છે’ એમ અવધુ સમજશે, તેઓ પાછા પડશે—હાર ખાશે.”

વિદ્યાર્ચન તો સતોષ પામીને અમુરો પાસે ચાલ્યો ગયો, અને તેણે એ બધાને એવા જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો કે, ‘દેહ જ આત્મા છે, માટે એને પૂજવો જોઈએ અને એ આત્માની સેવા કરવી જોઈએ. આ દુનિયામાં આત્માની પૂજા અને સેવા કરીને માનુસ આ લોક અને પરલોક બંનેને મેળવી શકે છે.’ ૪

આથી જ આજે પણ દુનિયામાં જ્ઞાન ન કરનારને, અમરતા જીને અને યજ્ઞ ન કરનારને લોકો કહે છે કે, આ તો ‘અમર’ છે. કારણ કે અમુરોનું જ્ઞાન એવું જ છે. તેઓ મરેલાનાં શરીરને સુમધ, ફૂલ, ગાંધ, વગેરે અને ઘરેણાં વગેરેથી રાજે છે. એથી એ સ્વર્ગલોકમાં જશે એમ તેઓ માને છે. ૫

ખંડ નવમો

ખંડ અગિયારમો

‘જ્યાં બધી ઇન્દ્રિયો શાંત થવાથી માણુમ્ સૂઈ જાય છે અને એને સ્વપ્ન પણ આવતું નથી, એ આત્મા છે. એ અમર છે, નીંદર છે અને બ્રહ્મ છે.’

આમ સાંસળીને ઇન્દ્ર સંતોષ પામીને ચાલ્યા ગયા.

પણ દેવોની પાસે પહોંચતાં પદેલાં જ એમને પોતાના જ્ઞાનમાં શંકા થઈ કે, ‘જે એ જ આત્મા હોય, તો એ જિંદગીમાં તો પોતે પોતાને પણ જાણતો નથી કે હું કોણ છું અને એ કોઈ પણ ચીજનેય ઓળખી શકતો નથી. તો પછી એ નાજ પામેલા જેવો જ થયો. એવા નાનથી કોઈ ફળ મળતું હોય એમ લાગતું નથી. ૧

ફરીથી ઇન્દ્ર હાથમાં ત્યારે પ્રજાપતિએ કહ્યું કે, હતા, તો પછી શી ઇચ્છાથી

ઇન્દ્રે કહ્યું: “હે ભગ્ન કોણ છું?” એ ખરાખર એની પણ ખબર પડતી હોય છે. એવા આત્માને લાગતું નથી.” ૨

પ્રજાપતિએ કહ્યું: એ માંડે

ખંડ અગિયારમો

‘જ્યાં બધી ઇન્દ્રિયો શાંત થવાથી માણસ સૂઈ જાય છે અને એને સ્વપ્ન પણ આવતું નથી, એ આત્મા છે. એ અમર છે, નીડર છે અને બ્રહ્મ છે.’

આમ સાંભળીને ઇન્દ્ર સંતોષ પામીને ચાલ્યા ગયા.

પણ દેવોની પાસે પહોંચતાં પહેલાં જ એમને પોતાના જ્ઞાનમાં શંકા થઈ કે, ‘જે એ જ આત્મા હોય, તો એ હોંઘમાં તો પોતે પોતાને પણ બંધુતો નથી કે હું કોણ છું અને એ કોઈ પણ સીજનેય ઓળખી શકતો નથી. તો પછી એ નાશ પામેલા જેવો જ થયો. એવા આત્માના જ્ઞાનથી કાંઈ ફળ મળતું હોય એમ લાગતું નથી. ૧

ફરીથી ઇન્દ્ર હાથમાં સમિધ લઈને પ્રજ્વલિત પાસે ગયા. ત્યારે પ્રજ્વલિતે કહ્યું કે, ‘હે ઇન્દ્ર ! તમે સંતોષ પામીને ગયા હતા, તો પછી શી ઇચ્છાથી પાછા આવ્યા ?’

ઇન્દ્રે કહ્યું : “ હે ભગવન ! સુષુપ્તિમાં રહેલો આત્મા ‘હું કોણ છું ?’ એ ખરાખર સમજતો નથી અને એને બીજી વસ્તુ ઓળખી પણ ખરખર પડતી નથી, તેમજ એ નાશ પામેલા જેવો હોય છે. એવા આત્માને બંધુવાથી કાંઈ ફળ મળતું હોય એમ લાગતું નથી. ” ૨

પ્રજ્વલિતે કહ્યું : ‘હે ઇન્દ્ર ! એ ખરાખર છે. હું તમને એ વધારે સમજાવીશ. (અને આ વખતે તો) આત્મા સિવાય બીજા કોઈને વિષે નહિ પણ માત્ર આત્મા વિષે જ સમજાવીશ. હજી બીજાં પાંચ વર્ષ બ્રહ્મચર્ય પાળીને અગ્નિ રહેા. ’

પછી ઇન્દ્ર બીજાં પાંચ વર્ષ બ્રહ્મચર્ય પાળીને ત્યાં ગયા. આમ ઇન્દ્ર કુલ એકસા અને એક વર્ષ અચાર્યને ત્યાં ગયા ત્યાં પ્રજ્વલિતે કહ્યું — ૩

‘હું વિચાર કરું’ એમ જે ઇચ્છે છે, તે આત્મા છે. એ વિચાર કરી શકે એટલા માટે આ મન છે. મન એ આત્માની દેવી આંખ છે. જ્ઞાની આત્મા મનરૂપી દેવી આંખથી બધાં સુખોને સમજીને આનંદ માને છે. ૫

,આવા એ આત્માને દેવતાઓ પૂજે છે. તેથી તેમને બધા સોક મળે છે અને એમની બધી ઇચ્છાઓ પૂરી થાય છે. જે કોઈ એવા આત્માનો ઉપદેશ લઈને તેને સમજે છે, તેને દરેક સોક મળે છે, અને એની દરેક ઇચ્છા પૂરી થાય છે.” એમ પ્રજ્વલિતે કહ્યું. ૬

ખંડ તેરમો

હું હૃદયમાં રહેલા બ્રહ્મથી બ્રહ્મલોકને પામું, અને બ્રહ્મલોકથી હૃદયમાં રહેલા બ્રહ્મને પામું.

ઘોડો જેમ પોતાનું શરીર ધ્રુવનીને ધૂળ ખખેરી નાખે છે, એમ હું આત્મજ્ઞાનથી બધાં પાપને ખખેરું, અને જેમ ચંદ્ર રાત્રીના મોઢામાંથી છૂટે એમ હું આ શરીરમાંથી છૂટીને તેમજ કૃતકૃત્ય બનીને નિત્ય એવા બ્રહ્મલોકને પામું. ૧

ખંડ ચૌદમો

બધી વસ્તુઓનાં નામ અને રૂપ ઉપજવનાર આકાશ જ છે. એ નામ અને રૂપ જેને આશરે રહે છે, એ બ્રહ્મ છે, એ અમર છે. એ આત્મા છે.

૬ પ્રજ્વલિના સ્વામીનંદપમાં આત્મ. ૬ બ્રાહ્મણોનો આત્મા યાત્રિ. શશિવાનો આત્મા યાત્રિ, વૈશ્વનો આત્મા યાત્રિ. હું આ મને નિયમવા દેવકુ ૧૪. ૫ શરીર, ઇન્દ્રિયા. મન અને બુદ્ધિ ને ૧૪ ૧૫. ૧. ૧૪ ૫ ૧૪ થી જ્ઞાના બ્રહ્મમાં વાસ કરવા ન આત્મ.

ખંડ પંદરમો

આ વિધા બ્રહ્માએ પ્રજાપતિને કહી હતી, પ્રજાપતિએ મનુને અને મનુએ બ્રાહ્મણ વગેરે બધી પ્રજાને કહી હતી.

નિયમ પ્રમાણે આચાર્યને ઘેર રહેવું, ત્યાં ગુરુજીવું કામ કરતાં કરતાં બાકી રહેલા વખતમાં, અર્થ સાથે વેદો સણવા. પછી રજા લઈ, ઘેર આવી, પોતાના કુટુંબમાં રહેવું, અને ખવિત્ર ટેકાણે રહી, સણેલી વિધાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવો. પોતાના પુત્રોને તથા શિષ્યો વગેરેને ધાર્મિક બનાવવા. પોતાના ઉદયમાં રહેલા આત્મામાં બધી ઇન્દ્રિયોને સ્થિર કરવી. યજ્ઞકાર્ય સિવાય બીજા કોઈ કામમાં હિંસા કર્યા વગર—(કોઈને દુઃખ દીધા વિના) પોતાના આયુષ્ય સુધી આવી રીતે જ રહેવું. આમ રહેનાર પુરુષ ઉપરે બ્રહ્મલોકને પામે છે, અને ત્યાંથી પાછો આવતો નથી.

જી મારાં અંગો તૃપ્ત થાઓ. વાણી, માણ, આંખ, કાન, બળ અને મારી સર્વ ઇન્દ્રિયો તૃપ્ત થાઓ. હરેક ઉપનિષદમાં જે કોઈ કહ્યું છે, તે બધું બ્રહ્મ વિશે જ કહ્યું છે. એ બ્રહ્મને દુઃખારેય બુઝી ન જઈ, અને બ્રહ્મ પણ મને બુઝી ન જાય. કોઈ કોઈને પોતાનો નુરો ન કરે. મને કોઈ અજનો ન કરે. દુઃ આત્મામાં જ જાનંદ માનું. અને ઉપનિષદોમાં જે પદો જતાવ્યા છે, તે માગના રહે, ને મારામાં રહે. જી શાંતિ. શાંતિ. શાંતિ:

‘હું વિચાર કરું’ એમ જે ઈચ્છે છે, તે આત્મા છે. એ વિચાર કરી શકે એટલા માટે આ મન છે. મન એ આત્માની દેવી આંખ છે. જ્ઞાની આત્મા મનરૂપી દેવી આંખથી બધાં સુખોને સમજીને આનંદ માને છે. ૫

આવા એ આત્માને દેવતાઓ પૂજે છે. તેથી તેમને બધા લોક મળે છે અને એમની બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થાય છે. જે કોઈ એવા આત્માનો ઉપદેશ લઈને તેને સમજે છે, તેને હરેક લોક મળે છે, અને એની હરેક ઈચ્છા પૂરી થાય છે.” એમ પ્રજ્ઞપતિએ કહ્યું. ૬

ખંડ તેરમો

હું હૃદયમાં રહેલા પ્રદ્મથી પ્રદ્મલોકને પામું, અને પ્રદ્મલોકથી હૃદયમાં રહેલા પ્રદ્મને પામું.

ઘોડો જેમ પોતાનું શરીર ધ્રુવવીને ધૂળ ખખેરી નાખે છે, એમ હું આત્મજ્ઞાનથી બધાં પાપને ખખેરું, અને જેમ ચંદ્ર રાહના મોઢામાંથી છૂટે એમ હું આ શરીરમાંથી છૂટીને તેમજ રૂપકૃત્ય બનીને નિત્ય એવા પ્રદ્મલોકને પામું. ૧

ખંડ ચૌદમો

બધી વસ્તુઓનાં નામ અને રૂપ ઉપજાવનાર આકાશ જ છે. એ નામ અને રૂપ જેને આશરે રહે છે, એ પ્રદ્મ છે, એ અમર છે. એ આત્મા છે.

હું પ્રજ્ઞપતિના સુખામંડપમાં આહું. ૬ પ્રાદ્મવિદો આત્મા ધાડે, દુઃખિયાનો આત્મા ધાડે. વૈશ્વનાં આત્મા ધાડે. ૬ આત્માને મેળવવા ઈચ્છુ મુ ૬ મંડિત, મિન્દ્રા, મન અને મુદિ-
ને આત્મા ૧૨ કંઈ તો સ્વાંતર્ય નહીં ન પાવે કંઈ ન પાવે.

ખંડ બારમો

“હે ઇન્દ્ર ! આ શરીર મરણ પામનાર છે. મૃત્યુ શરીર પર ટાંપીને બેઠું છે. આ શરીર અમર આત્માનું માત્ર રહેકાણું છે. આત્મા જ્યારે શરીરમાં આવે છે, ત્યારે એને સુખ-દુઃખ થાય છે. અને જ્યાં સુધી એ આત્મા આ શરીરથી જુદો ન થાય, ત્યાં સુધી એ સુખ-દુઃખમાંથી એનો છુટકારો થતો નથી. પણ જ્યારે તેહ ઉપરથી એનો ‘હું-ભાવ’ મટી જાય ત્યારે એ આત્માને સુખ કે દુઃખ અડકી શકતાં નથી. ૨

પવન શરીર વગરનો છે. આછી વાદળી, વીજળી, વાદળાં-નો ગડગડાટ—એ બધાં શરીર વગરનાં છે. જેમ એ બધાં આ આકાશમાંથી નીકળીને—પરમ તેજને પામીને—પોતપોતાના રૂપે દેખાય છે, તેમ જ્ઞાન પામેલો આ જીવ, શરીરમાંથી ‘હું-ભાવ’ને કાઢી નાખ્યા પછી, પરમ તેજરૂપ પરમાત્માને પામીને, પોતાના જ રૂપમાં બની જાય છે. એ ઉત્તમ પુત્ય છે. એ જીવાત્મા સ્ત્રીઓ, સ્વેદ કે અનાંત્રાંજનથીઓની સાથે દુસનોરમતો એ પરમ આત્મામાં ડીન થાય છે અને આ શરીરરૂપ ઉપાધિનું એને સ્મરણ પણ રહેતું નથી. જેમ સ્વને ખંનવા માટે પોતા એઆ રોગ છે, તેમ આ શરીરને પ્રાણ અંદરો છે. ૩

કંજી નેર-દ્વિન્દ્રિય, આંખની કંડિના જે કાળામાં રહેલી છે, તેનાં એ આત્મા રહેલો છે એને જ ‘વાયુવ આત્મા’ કહેડ છે એને આ ‘જનુ એરા નેર’ આ રૂ ન છે

ખંડ પંદરમો

આ વિધા શ્રદ્ધાએ પ્રજાપતિને કહી હતી, પ્રજાપતિએ મનુને અને મનુએ શ્રાક્ષણ વગેરે બધી પ્રજાને કહી હતી.

નિયમ પ્રમાણે આચાર્યને ઘેર રહેવું, ત્યાં ગુરુજીવું કામ કરતાં કરતાં બાકી રહેલા વખતમાં, અર્થ સાથે વેદો ભણવા. પછી રજા લઈ, ઘેર આવી, પોતાના કુટુંબમાં રહેવું, અને પવિત્ર ઠેકાણે રહી, ભણેલી વિધાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવો. પોતાના પુત્રોને તથા શિષ્યો વગેરેને ધાર્મિક બનાવવા. પોતાના હૃદયમાં રહેલા આત્મામાં બધી ઇન્દ્રિયોને સ્થિર કરવી. યજ્ઞકાર્ય સિવાય બીજા કોઈ કામમાં હિંસા કર્યા વગર—(કોઈને દુઃખ દીધા વિના) પોતાના આયુષ સુખી આવી રીતે જ રહેવું. આમ રહેનાર પુરુષ ઉપરે બ્રહ્મલોકને પામે છે, અને ત્યાંથી પાછો આવતો નથી.

જ મારાં અંગો તૃપ્ત થાઓ. વાનુ, પ્રાણ, આંખ, કાન, બળ અને મારી ચર્મ ઇન્દ્રિયો તૃપ્ત થાઓ. દરેક ઉપનિષદમાં જે કંઈ કહ્યું છે, તે બધું બ્રહ્મ વિશે જ કહ્યું છે. એ બ્રહ્મને હું કપારેય જુદી ન જુદું, અને બ્રહ્મ પદ્મ મને જુદી ન જાય. કોઈ કોઈને પોતાની જુદો ન કરે. મને કોઈ અંગનો ન કરે. હું આત્મામાં જ આનંદ માળું. અને ઉપનિષદોમાં જે ધર્મો બતાવ્યા છે, તે મારામાં રહેા, તે મારામાં રહેા. ॐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

યમરાજ બોલ્યા: ‘મારા વડે પાછો મોકલાયેલો તું પહેલાંની જેમ જ ઉદાલત આરુણિના પુત્ર તરીકે ઓળખાઈશ. વળી, તારા પિતા તને મૃત્યુના મુખમાંથી ઊગરેલો જોઈને રાત્રે નિરાંતે સૂશે અને ઠોધરહિત બનશે.’ ૧૧

નચિકેતાએ કહ્યું: ‘સ્વર્ગલોકમાં કાંઈ પણ ભય નથી અને ત્યાં તમે (મૃત્યુ) પણ નથી. તેમજ ત્યાં ઘડપણનો ભય પણ નથી. સર્વે ભૂખ અને તરસ બંનેને તરી જઈને અને શોકરહિત બનીને સ્વર્ગલોકમાં આનંદ પામે છે. હે યમરાજ ! તમે એ સ્વર્ગમાં લઈ જનાર અગ્નિને જાણો છો. માટે ઋદ્ધાવાળા મને એનું વર્ણન કરો; કારણ કે એ અગ્નિની સહાય વડે સ્વર્ગમાં જનારા લોકો અમર થાય છે. આ ખીલું વરદાન હું તમારી પાસે માગું છું.’ ૧૩

યમરાજ બોલ્યા: ‘હું એ સ્વર્ગીય અગ્નિને સારી રીતે જાણું છું. તેથી, હે નચિકેતા ! તને હું જે કહું છું તે તું મારી પાસેથી બરાબર સમજ. એ અગ્નિ વડે અનન્ત સ્વર્ગલોક મેળવી શકાય છે. એ અગ્નિ જગતનો આધાર છે. છુપાઈ રહેલા એ અગ્નિને તું જાણી લે.’ ૧૪

યમે નચિકેતાને જગતના મૂળરૂપ એ અગ્નિનું જ્ઞાન આપ્યું અને એ અગ્નિની વેદિ બનાવવામાં કઈ જાતની, કેવી અને કેટલી ઇંટો જોઈએ તે તેને સમજાવ્યું. યમે જે જે તેને કહ્યું તે તે બધું એ ફરીથી યમ પાસે (યાદ રહે એટલા માટે) બોલી ગયો. પછી ખુશ થઈને યમે તેને ફરીથી જણાવ્યું. મહાત્મા યમે તેને આનંદપૂર્વક કહ્યું: ‘આ બાબતમાં તને હું વધુ વરદાન આપું છું. જા, આ અગ્નિ તારા નામ વડે જ ઓળખાશે. વળી, આ સુંદર રંગબેરંગી દ્વાર લે. નાચિકેત અગ્નિની ત્રણ વાર ઉપાસના કરનારો અને ત્રણ લોક* આથે

* ૧૬, પ્રાણ અને મનઃપ બ્રહ્મ-બુધ્ધ: અને સ્વર્ગલોક. તેને દેવતાં

વરદાન હોઈ શકે ?' ૨૨

યમરાજ બોલ્યા: 'જેઈએ તો, સો વર્ષની આવરદાવાળા પુત્રો અને પીત્રો માગ. જેઈએ તો, અનેક પશુઓ, હાથીઓ, સોનું અને ઘોડા માગ. જેઈએ તો, પૃથ્વીનું મોટું સામ્રાજ્ય માગ અને જેટલી ઇચ્છા હોય એટલાં વર્ષોનું લાંબું આયુષ્ય માગ. અરે! આના સમાન જો બીજું કંઈ વરદાન જેઈતું હોય તો તે માગ. ધન માગ. લાંબું જીવન માગ. હે નચિકેતા! તું મોટી પૃથ્વીનો રાજા થા. હું તારી બધી ઇચ્છાઓને પૂરીશ. જ જ ઇચ્છાઓ મૃત્યુસોકમાં પુરાવી મુશકેલ હોય, તે તે બધી ઇચ્છાઓ તું તારી મરજી પ્રમાણે માગ. આ અહીં છે તેવી સ્ત્રીઓ, રથો કે વાજિત્રો મનુષ્યોને મળતાં નથી. મેં મોકલેલી એ સ્ત્રીઓ તારી સેવામાં હાજર રહેશે. પણ હે નચિકેતા! તું મરણ પછીની વાત મને પૂછ મા.' ૨૫

નચિકેતા બોલ્યો: 'હે મૃત્યુ! એ બધાય વિષયો મરણ-ધર્મવાળા મનુષ્યને માટે તો બહુ જ દ્રવ્ય મુદતના છે અને તેઓ બધી ઇન્દ્રિયોના તેજને હરી લે છે. વળી સર્વ આયુષ્ય દ્રવ્ય જ છે. માટે એ નાચ-ગાન અને વાહનો તમારી પાસે જ રાખો. મનુષ્યને ધનથી સંતોષ થતો નથી. જો અમે મર્ત્યો તમને (મૃત્યુને) સમજશું, તો અમને જેઈએ એટલું ધન મળી રહેશે ત્યાં સુધી તમે જિવાડશો ત્યાં સુધી અમે જીવીશું. પણ મને તે એ જ વરદાન જેઈએ છે. અજર અને અમર એવા તમારે જેવા દેવતાઓ પાસે ગયા પછી અને જ્ઞાન મેળવ્યા પછી પૃથ્વી પર અહીં નીચે રહેનારો કયો મર્ત્ય મનુષ્ય રંગરાગન ભોજોનો વિચાર કરે અને અહીં લાંબા જીવનની ઇચ્છા કરે હે મૃત્યુ! પરસોકના મહાન જીવનને વિષે જે આમ સંશય ક્રોધ થાય છે તે મને કહેા. આ જે ગુદ વરદાન માગ્યું છે, તે પદ્યે આ નચિકેતા બીજું વરદાન માગવાનો નથી.' ૨૬

‘જે આત્માને વિષે બલુને તો સાંભળવા પણ મળતું નથી, જેને વિષે સાંભળતા છતાં બલુ એને મેળવી શકતા નથી, તેને કહેનારો જે કોઈ હોય તો તે આશ્ચર્ય જ છે, અને એ આત્માને પ્રાપ્ત કરનારો અત્યંત કુશળ છે. એવા કુશળ મનુષ્ય પાસેથી શીખીને બલુનારો પણ નવાઈ રૂપ જ છે. સામાન્ય મનુષ્ય એનું જ્ઞાન આપી શકતો નથી. અનેકવાર ચિન્તન કર્યો પછી જ એને ખરાખર બાણી શકાય છે. બીજા (બલુકાર)ના શીખન્યા વિના એને બલુવા માટે અડ્ડાં બીજે કોઈ ઉપાય નથી, કારણ કે તે સૂક્ષ્મ કરતાં પણ અત્યંત સૂક્ષ્મ હોઈ તેની તર્ક વડે કદપના થઈ શકતી નથી. હે પ્રિય નચિકેતા ! જે તને પ્રાપ્ત થયું છે તે આ આત્માનું જ્ઞાન તર્ક વડે થઈ શકતું નથી. પણ જે બીજા અનુભવી એ વિષે કહે તો જ એ આત્મા સારી રીતે બાણી શકાય છે. જરૂર તું દૃઢ નિશ્ચયવાળો છે. તારા જેવો બીજે કોઈ પૂછનારો થશે નહિ. ૯

‘હું બાણી છું કે ધનસંહાર અનિત્ય છે, અને અનિત્ય વસ્તુ-ઓ વડે એ નિત્ય આત્માની પ્રાપ્તિ થતી નથી. છતાં મેં નાચિકેત અમિની સ્થાપના કરી છે અને અનિત્ય દ્રવ્યો વડે* નિત્ય આત્માની પ્રાપ્તિ કરી છે. ઇચ્છાની તૃપ્તિ, જગતનો મૂળ આધાર, યજ્ઞની અનન્તતા, અસ્યરૂપ ધ્યેય, મોહું અને વિસ્તારવાળું સ્તોમ નામનું સ્તવન, જીવનની ઉત્તમ સ્થિતિ—આ બધું જોઈને, રે જુદ્ધિમાન નચિકેતા ! તે દૃઢતાપૂર્વક ઇચ્છાઓનો ત્યાગ કર્યો છે. સરેલાઇથી ન સમજી શકાય તેવા, ગૂઢ, બધાની અંદર મેલેશ કરીને રહેલા, હૃદય વગેરે ગુફામાં છુપાઈ રહેલા અને અત્યંત પ્રાચીન એવા આત્મહેવને અધ્યાત્મયોગની સાધના વડે બાણીને જુદ્ધિમાન પુરુષ હર્ષ અને શોકને છોડી દે છે. મન્ય મનુષ્ય આ સાંભળીને અને એને ખરાખર સમજીને, નેમજ અર્પને

* અનિત્યતા પણ રહેલા એ નિત્ય તત્ત્વને ખરાખર બાણીને.

બીજો અધ્યાય : પહેલી વલ્લી*

‘પરમાત્માએ મનુષ્યની ઇન્દ્રિયોને બહારની બાજુ ઉઘાડી છે તેથી મનુષ્ય બહારનું જુએ છે પણ અંદરના આત્માને જોતો નથી. કોઈ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય જ અમરપણાને ઇચ્છે છે અને બહાર જતી ઇન્દ્રિયોને પાછી વાળીને અન્તરાત્માને જુએ છે. નાદાન મનુષ્યો જ બહારના ભોગોની ઇચ્છા કરે છે અને બધે વ્યાપી રહેલા મૃત્યુનાં બંધનમાં જકડાય છે. પરંતુ બુદ્ધિમાન મનુષ્યો અમરપણું શું છે એ જાણે છે અને અહીંની અનિત્ય વસ્તુઓની કદી પણ ઇચ્છા જ રાખતા નથી. ઇન્દ્રિય અને વિષયનાં જોડાણથી અનુભવાતા રૂપ, રસ, ગન્ધ, શબ્દ અને રૂપશૌં જેના વડે મનુષ્ય અનુભવે છે, તે જ આત્મા છે. ઇન્દ્રિયો અને વિષયોનાં એ બધાં જોડકાં જતાં રહેતાં અહીં બાકી શું રહે છે?—તે જ આ આત્મા છે. સ્વપ્નાવસ્થા અને જાગૃત અવસ્થા એ બન્નેને જેના વડે મનુષ્ય જાણે છે, તે મહાન અને વ્યાપક આત્માને જાણીને બુદ્ધિમાન પુરુષ શોક કરતો નથી. જે આ નજીક રહેલા, આનન્દમય, જીવનના આધાર, ભૂત અને ભવિષ્યના અધિપતિ, એવા આત્માને જાણે છે, તે ભય પામતો નથી.—તે જ આ આત્મા છે. (પહેલાં સર્જનરૂપ) જળમાંથી, તપદ્વારા આખી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પહેલાં, જેની ઉત્પત્તિ થઈ હતી અને જેણે પંચમહાભૂતદ્વારા એ (પ્રથમ સર્જનરૂપ) જળમાં છુપાઈ રહેલા મૂળતત્ત્વનો વિસ્તાર કર્યો હતો—તે જ આ આત્મા છે. અદિતિ (પૃથ્વીની સપાટીથી માંડીને સૂર્ય સુધી રહેલો આકાશનો સૂર્યપ્રકાશપુત્ર ભાર)× સર્વ દેવોની માતા

* આ બીજો અધ્યાયની ત્રીજી વલ્લીના યમ નિશ્ચેતા પ્રશ્ન છે.

× દેવોની માતા નદિવત્ ૩૫૨ આપેલું આયિદૈવિક સ્વરૂપ છે.

આપેલિતક સ્વરૂપમા અદિતિ વિસ્તર્યમાન છે અને ઇન્દ્રિયોરૂપ દેવોની

આ આત્મા છે. જેમ શિખર પર વરસેલું પાણી ઢાળાવ પર નીચે પડે છે, તેમ વસ્તુઓમાં ગુણભેદોને જોનારો મનુષ્ય એ ગુણ-ભેદોની જ પાછળ પડે છે. જેમ શુદ્ધ પાણીમાં શુદ્ધ પાણી રેડાતાં તે ખત્રે. એકરૂપ જ થઈ જાય છે, તેમ હે ગૌતમ ! એકત્વને જાણનાર મુનિનો આત્મા (પરમ આત્મામાં) એકરૂપ જ થાય છે.’ ૨૫

બીજો અધ્યાય : બીજી વલ્લી

‘જન્મરહિત અને શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ આત્માના અગિયાર દરવાજાવાળા* શરીરરૂપ પુર (નગર)નો વિચાર કરીને ખુદ્ધિ-માન પુરુષ શોક કરતો નથી; અને એ શરીરમાંથી છૂટો થઈને મુક્ત થાય છે. તે જ આ આત્મા છે. તે સૂર્યરૂપે આકાશમાં રહ્યો છે, વસુરૂપે અન્તરિક્ષમાં રહ્યો છે, અગ્નિરૂપે વેદિસ્વરૂપ પૃથ્વીમાં રહ્યો છે, સોમરસરૂપે સોમપાત્રમાં રહ્યો છે. તે મનુષ્ય-માં છે, દેવમાં છે, આકાશમાં છે. તે જળમાંથી જન્મેલો છે, તે પૃથ્વીમાંથી જન્મેલો છે, ઋતુમાંથી જન્મેલો છે, પર્વતમાંથી જન્મેલો છે, તે ઋતુ છે અને વ્યાપક છે. તે પ્રાણવાયુને ઊંચે ચઢાવે છે અને અપાનવાયુને નીચે ઉતારે છે. ખદા દેવો એ બે વાયુઓની વચમાં રહેલા એ સૂક્ષ્મ તત્ત્વની ઉપાસના કરે છે. આ શરીરનો વિનાશ થતાં અને શરીરમાં રહેલા આત્માનો શરીરમાંથી છૂટકારો થતાં અહીં શું બાકી રહે છે ? તે જ એ આત્મા છે. મન્ય મન્ય પ્રાણ વડે કે અપાન વડે જીવનો નથી; પરંતુ તે અંદરી તુડા અને જંને આપારે એ ખત્રે રહ્યા છે તેવા આત્મા વડે જ જીવે છે ૫

* અનિયત દરવાજા ને અ. ન. વિ. ન. ને નરે. રા. એક મુજ, ૩૬. ૨૫ ૩૬. ન. ને અને અક્ષર. ન

જે સંકલ્પ અને અહંકારથી પુજા છે, તે ય—પરમાત્માથી શુદ્ધ (અર્થાત્ શ્યામા) હૃદયના મુખ વડે અને શરીરના મુખ વડે આત્મી અક્ષી જેટલો તપો ખેંચેલો હોય છે. વાગ્યા છે:ના મેલા બાવના પણ મેલા બાવ જેટલા એ અને મનુષ્ય એ એવ જ અનાંત ધવાને મુનર્થ છે.”^૧ “આત્મવત્ સર્વદુર્ય” એ મુખના—એટલે છેવટનાં સર્વનો સરખો અધિકાર—મુખનાં પંચેશ-વેશ મુખી જેમ સર્વસામાન્ય આત્માહવા ય છે. “આરે એ છાત્રના ખોળ (પરમાત્મા)ને નિર્ધન તરિકે શુભે છે, ત્યારે તે ‘આ તો ખેંચા એતોય અદિયાદું લોકે રહી છું’ એમ મનછે યોગદિન અને છે.”^૨ “એ મદાન આત્મા એટલો ય લોકે લોકે છાત્રાનિ અને સર્વ અજિગત આકારોને નિશ્ચયનાં મુખ છે.”^૩ “એ એક દેવ સર્વ દુરોભાં કુપાવેશે, સર્વઆશી, સર્વ દુરોભાં અંતરહવા, સર્વને પ્રેમારો, સર્વ દુરોભાં નિવસ્યમાણ, સર્વો, ચૈતન્યમાણ, એક-માત્ર અને નિર્મુખ છે. એક છાં તે અનંત ક્ષિપ્રહિ (અનંત) વદુએને વદનાં મુખ છે. તે ય એક મુખાંજને અનંત કાંઈ પડ્યારે છે.”^૪

પ્રથિમના દેશે વખાણે તે ય સર્વ દેવ એવી અંતરહિ અને અપ્રસિદ્ધ દેવતાં જેએને છે, તેમાં બાવનાં સંવર્ણનો મનુષ્ય માટે કહેવું પડે છે કે, કાન્ત, દેવિનદિત, કન્થન, મંથકુદર અને પ્રથિ-મના અમનવત્ વિંદોએ આ ય મદાંકનથી પ્રેરણા મેળવી હતી. પ્રથિમે એટલાં અને સર્વનાં મનસ્વરૂપનાં કુદનરેલી અપ્રક-તિભાવેલીનાં મંદી અને આવી મને કુપ્રિયેનો વળેા મેલેા અધિક અને કારે. છે. એમ ૧૫૫. કૃતવ્યના નિબંધાંજ મનુષ્ય કે ૨૨૦ ના મનુષ્યના મનુષ્ય કે ૨૨૦ ના મનુષ્ય ને

જ સનાતન શાન્તિ મેળવે છે, પણ ખીજાઓ તે મેળવતા નથી. વાણીદ્રારા ન કહી શકાય એવું જે પરમ સુખ છે, તેને જ ખુદ્ધિ-માનો 'તે', 'આ' એવા શબ્દો વડે વિચારે છે. તેને હું કેવી રીતે જાણું ? શું તે પ્રકાશે છે અથવા દેખાય છે ખરાં ? ત્યાં નથી સૂર્ય પ્રકાશતો, નથી ચંદ્ર અને તારા પ્રકાશતા અને નથી આ વીજળીઓ પ્રકાશતી; તો પછી અગ્નિ તો ત્યાં ક્યાંથી જ પ્રકાશે ? તેના પ્રકાશવા વડે જ આ સર્વ પ્રકાશે છે, તેના પ્રકાશવડે જ આ સર્વ દેખાય છે.' ૧૫

પીળે અધ્યાય : ત્રીજી વલ્લી

‘આ સનાતન પીપળો ઊંચા મૂળવાળો અને નીચી શાખા-વાળો છે; તે જ શુક્ર (પ્રકાશમાન) કહેવાય છે, તે જ બ્રહ્મ કહેવાય છે અને તે જ અમૃત કહેવાય છે. તેને આધારે આ બધા લોકો રચ્યા છે અને તેનાથી પર ડોઈ જઈ શકવું નથી-તે જ આ આત્મા છે. જે કાંઈ આ છે તે સર્વ જગત પ્રાણુ-માંથી જ જન્મ પામ્યું છે અને તેમાં જ વર્તી રહ્યું છે. જેઓ આ જગતરૂપ મહાસયંકર વજૂને ઉગામેલું જાણે છે, તેઓ અમર બને છે. તેના (બ્રહ્મના) સયથી અગ્નિ તપે છે, તેના સયથી સૂર્ય તપે છે, તેના સયથી ઇન્દ્ર, વાયુ અને પાંચમો યમ પોતપોતાનું કાર્ય કરે છે. શરીરના નાશ પહેલાં અગ્નિ જ જો એનું જ્ઞાન મળે તો આત્મ; નહિ તો સૃષ્ટિ-ના અનેક લોકોમાં શરીર ધારણ કરવું પડે છે. જેવું અગ્નિ-સામાં આપણું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ દેખાય છે, તેવું (અગ્નિના જેવી નિર્મળ ચપેલી આપણી) ખુદ્ધિમાં બ્રહ્મનું સ્વરૂપ (સ્પષ્ટ) દેખાય છે. જેવું સ્વપ્નમાં આપણું સ્વરૂપ (અસ્પષ્ટ દેખાય) છે. તેવું

સત્તા (અસ્તિત્વ) અને ઉપલબ્ધિ (જ્ઞાન) એ બન્ને એક જ તત્ત્વ છે, માટે આત્માને ‘અસ્તિ’રૂપે જ જાણવો. ‘અસ્તિ’રૂપે જાણનારને સત્તા અને જ્ઞાન એ બે એક જ તત્ત્વ છે એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. ૧૩

જ્યારે મર્ત્ય મનુષ્યના હૃદયમાં રહેલી બધી કામનાઓ દૂર થઈ જાય છે, ત્યારે તે અમર બને છે અને તે અહીં જ પ્રવ્રજને મેળવે છે. જ્યારે અહીં બધી હૃદયની ગાંઠો તૂટી જાય છે ત્યારે મર્ત્ય મનુષ્ય અમર બને છે. આટલો ઉપદેશ છે. ૧૪

હૃદયની એકસો અને એક નાડીઓ છે. તેમાંની એક સુષુમ્ણા નાડી માથામાં રહેલા પ્રહરન્દ્ર તરફ જાય છે. તે સુષુમ્ણા નાડીદ્વારા મરણ સમયે ઉપર જનારો અમર બને છે, જ્યારે બીજી બધી નાડીઓ મૃત જીવાત્માને જુદેજુદે માર્ગે લઈ જાય છે. અંગૂઠા જેટલો પુરુષ અન્તરાત્મારૂપે હૃદયમાં રહે છે. મુંજ નામના ઘાસમાંથી જેમ સળી છૂટી પાડવામાં આવે, તેમ તેને પોતાના શરીરમાંથી છૂટો પાડવો. તે આત્માને શુદ્ધ (પ્રકાશમાન) અને અમૃત (અવિનાશી) જાણવો — તે આત્માને શુદ્ધ (પ્રકાશમાન) અને અમૃત (અવિનાશી) જાણવો.’ ૧૭

અથવા જ્ઞાન પર આધાર રાખે છે, કે પછી તેની ‘ઉપલબ્ધિ’ અથવા જ્ઞાન તેની ‘સત્તા’ અથવા અસ્તિત્વ પર આધાર રાખે છે, એ કોયડાને નિર્ણય કરવો કઠણ છે અને તેને માટે મતભેદ છે. પરંતુ વસ્તુતઃ સત્તા અને ઉપલબ્ધિ બન્ને પરસ્પર એકરૂપ જ છે, એવો નિર્ણય આ અને તેની પાળના સ્લોકમાં કરવામાં આવ્યો છે. તે પરમતત્ત્વની સત્તા એ જ તેનું જ્ઞાન છે અને તેનું જ્ઞાન એ જ તેની સત્તા છે, એમ તેમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. (૧૫૨૫૬ વિવેચનને માટે જુઓ પંડિત મોતીલાલ સમંત ‘હિન્દી-શ્રીમદ્-વિશ્વકોશ’ ભૂ.મિ.કા. ખંડ ૨ ખ, પાના ૭-૧૧ અને ૩૩૬)

૪-પ્રથમ ઉપનિષદ

ૐ હે પૂજ્ય દેવો ! અમે કાનો વડે કહ્યાણુને સાંભળીએ, આંખો વડે કહ્યાણુને જોઈએ, સુદઢ અંજો વડે તથા છેડ વડે તમારી સ્તુતિ કરતા રહીએ અને દેવોએ અમારે માટે કરાવેલું આયુષ્ય અમે ભોગવીએ.

મોટી કીર્તિવાળા ઇન્દ્ર અમારું સ્વસ્તિ (કહ્યાણુ) કરો. સર્વને જાણનારા પૂષા અમારું સ્વસ્તિ (કહ્યાણુ) કરો. ન અટકાવી શકાય એવી ગતિવાળા તાર્ક્ષ્ય (ગરુડ) અમારું સ્વસ્તિ (કહ્યાણુ) કરો. બૃહસ્પતિ અમારું સ્વસ્તિ (કહ્યાણુ) કરો. ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

પહેલો પ્રશ્ન

ૐ સુકેશા ભારદ્વાજ, સત્યકામ શૈષ્ય, સૌર્યાયણી ગાત્ર્ય, હૌસલ્ય આમલાયન, ભાર્ગવ વૈદર્ભિ અને કબંધી કાન્યાયન એ ૭ જણા બ્રહ્મન ચિન્તન કરનારા. બ્રહ્મમાં શ્રદ્ધા રાખનારા અને બ્રહ્મને શોધનારા હતા. તેમણે વિચાર કર્યો કે આપણે બ્રહ્મને

જાણે છે, તે આ હજાર કિરણવાળો, સેંકડો (પ્રાણીરૂપ) આકાશમાં રહેલો અને પ્રજના પ્રાણ સમો સૂર્ય જોગે છે.†

‘સંવત્સર (વર્ષ) જ પ્રજપતિ છે. તેનાં બે અયનો છે:- દક્ષિણાયન અને ઉત્તરાયણ.† હવે જે લોકો ઇષ્ટ કર્મ અને આપૂર્ત કર્મની* પાછળ જ મંડ્યા રહે છે, તેઓ દક્ષિણાયન દ્વારા ચન્દ્રલોકમાં જાય છે અને તેઓ જ અહીં પુનર્જન્મ લઈ પાછા આવે છે. આથી પ્રજની ઇચ્છાવાળા ઋષિઓ એ દક્ષિણમાર્ગને જ સ્વીકાર કરે છે. આ જે પિતૃયાણુ અથવા દક્ષિણમાર્ગ છે, તે રયિ છે. હવે તપ, બ્રહ્મચર્ય, શ્રદ્ધા અને વિદ્યા વડે આત્માને શોધનારા ઉત્તરમાર્ગ વડે સૂર્યલોકમાં જાય છે. એ જ પ્રાણીનું મૂળ સ્થાન છે, એ જ અમૃત છે, એ જ નિર્લય સ્થાન છે, એ જ પરમપદ છે. તે માર્ગે જનારા ત્યાં જ સ્થિર ખની જાય છે અને ત્યાંથી પાછા આવતા નથી.

‘તેને માટે આ શ્લોક છે:-

કેટલાક ઋષિઓ એ સૂર્યને આકાશના ઉપલા અડધા ભાગમાં રહેલા, વરસાદ વરસાવતા, પાંચ પગવાળા, બાર આકૃતિવાળા, પ્રજના પિતા તરીકે વર્ણવે છે.† જ્યારે બીજા

† ઉત્તરાયણ-માઠરસંક્રાન્તિથી આરંભી ૭ માસ સુધી; અને દક્ષિણાયન-કર્કસંક્રાન્તિથી આરંભી ૭ માસ સુધી.

* આની સમજણ માટે મુવડક ઉપનિષદ, ૧-૨-૧૦ ઉપરની દિગ્વર્ણી જુઓ.

+ પાંચ પગવાળા-પાંચ ઋતુઓ (હેમન્ત અને શિશિરને એક ગણવાં). ૭૨-૭૨ દિવસની એક ઋતુ, એમ વર્ષ અર્થાત્ સંવત્સરની પ્રાય ઋતુઓ.

બાર આકૃતિવાળા-દરેક મહિનામાં સૂર્યની આકૃતિ જુદીજુદી થાય છે. આમ બાર મહિનાની બાર આકૃતિઓવાળા. આને જ બાર અદિત્યો કહેવાય છે, એના નામ ચૈત્રથી માંડીને કાષ્ઠ્યન માસ સુધી કરમશઃ પાના,

બીજો પ્રશ્ન

ત્યાર પછી ભાર્ગવ વૈદર્ભિએ મહર્ષિ પિપ્પલાદને પૂછ્યું:
‘ ભગવન! કયા દેવો પ્રજાનું ધારણ કરે છે ? તેમાંના કેટલા
પોતાની શક્તિ પ્રગટ કરે છે ? અને તેમનામાં મુખ્ય કોણ છે ? ’

મહર્ષિ પિપ્પલાદે તેને જવાબ આપ્યો:

‘ આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી એ પાંચ મહાભૂતો,
અને વાણી, મન, આંખ અને કાન એ ઇન્દ્રિયો—આ દેવો પ્રજા-
નું ધારણ કરે છે. તેઓ પોતાની શક્તિ પ્રગટ કરીને કહે છે કે
અમે જ આ શરીરને ટેકવી રાખીને તેનું ધારણ કરીએ છીએ.
તેમને મુખ્ય પ્રાણે કહ્યું: ‘ તમે મોહમાં ન પડો અને અભિમાન
ન કરો. હું જ મારા પોતાના પાંચ ભાગ* કરીને આ શરીરને
ટેકવી રાખી એનું ધારણ કરું છું. ’ પણ તેમને આ વાત સાચી
લાગી નહિ. આથી એ મુખ્ય પ્રાણે તોરમાં શરીરની બહાર
નીકળવાનો ઠાળ કર્યો. તેના બહાર નીકળવાની સાથે જ બીજા
બધાય દેવો બહાર નીકળે છે, અને તે બે શરીરમાં સ્થિર રહે
છે તો બીજા બધાય દેવો સ્થિર રહે છે. એ તો મધમાખોની
રાણી મધપૂડાની બહાર નીકળતાં બધીય મધમાખો બહાર
નીકળે છે અને તે બે મધપૂડામાં રહે તો બધીય અંદર રહે છે,
તેનું જ છે. આમ પ્રાણની શ્રેષ્ઠતા જાણ્યા બાદ વાણી, મન, આંખ
અને કાન ખુશ થઈને પ્રાણની આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરે છે:—

‘ એ (પ્રાણ જ) અમિદષે તપે છે, એ સૂર્ય છે, એ (વર-
સાદનો દેવ) પર્જન્ય છે, એ ઇન્દ્ર છે, એ વાયુ છે. એ જ
પૃથ્વીરૂપ રયિ છે. એ જ દેવ સ્તરૂપ અને અમૃતરૂપ છે અને
અમૃત પણ એ જ છે. રથનાં પેડાના આરાઓ જેમ નાલિ-
મા સ્થિર બન્યા છે. નેમ ઝડપાઓ, યન્ત્રમંત્રો, સામમંત્રો,
ગજ, સરિય અને પ્રાણ એ બધુંય પ્રાણમાં સ્થિર બન્યું છે. ’

* પાંચ ભાગ—પ્રાણ, અરાત, સન્તાન, સ્વન અને ઉદાન.

ત્રીજો પ્રશ્ન

ત્યાર પછી કૌસલ્ય આશ્રલાયને મહર્ષિ પિપ્પલાદને પૂછ્યું: 'હે ભગવન! આ પ્રાણ ક્યાંથી જન્મે છે? આ શરીરમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરે છે? પોતાના પાંચ ભાગ કરીને કેવી રીતે સ્થિર થાય છે? અને કેવી રીતે તે શરીરમાંથી ચાલ્યો જાય છે? વળી ખહારના જગતને અને અંદરના જગતને તે કેવી રીતે ધારણ કરે છે?'^૧

મહર્ષિ પિપ્પલાદે તેને કહ્યું:-

'ન પૂછવાના પ્રશ્નો તું પૂછે છે. તું બ્રહ્મનિષ્ઠ છે તેથી તને એના ઉત્તર આપું છું. આત્મામાંથી આ પ્રાણ જન્મે છે. જેમ મનુષ્ય પર તેનો પડછાયો આધાર રાખે છે, તેમ એ આત્મા પર જ આ પ્રાણ અવલબ્ધિ છે. મને કરેલા સંકલ્પ, કામના વગેરે વડે તે આ શરીરમાં આવે છે. જેમ રાત્રી પોતાના અધિકારીઓને 'આ ગામો પર તારો અધિકાર, આ ગામો પર તારો' એમ નીમે છે, તેમ આ પ્રાણ બીજા ઇન્દ્રિયોરૂપ પ્રાણોને છૂટાં છૂટાં કાર્યોમાં નીમે છે. તે શુદ્ધ અને શુદ્ધેન્દ્રિયમાં અપાનને નીમે છે; આંખ, કાન, મુખ અને નાકમાં પ્રાણ પોતે જ સ્થિર બને છે; અને માણ અને અપાનની વચમાં સમાન નામનો પ્રાણ રહે છે. એને સમાન કહેવાનું કારણ એ છે કે એ જ હોમેષ્ટુ* (ખામેષ્ટુ) અન્ન સમાન રીતે લઈ જાય છે. તેમાંથી આ આત્મ જ્વાળાઓ* ઉત્પન્ન થાય છે. આત્મા હૃદયમાં રહેલો છે. હૃદયમાં એકસો ને એક નાડીઓ છે, અને તે હરેકની સો સો શાખાઓ છે. એ હરેક શાખાની બેતરે હબ્બર, બેતરે હબ્બર પ્રતિશાખાઓ છે. એ બધામાં વ્યાન નામનો પ્રાણ વિચરે છે.

* સાત જ્વાળાઓ—બે આંખ, બે કાન, બે નસકોરા અને એક મોઢું, એમ સાત ઇન્દ્રિયનાલોકો.

કાને પ્રાપ્ત થાય છે ? અને આ બધા ઇન્દ્રિયાદિ દેવો કાને આધારે રહ્યા છે ?' ૨

મહર્ષિ પિપ્પલાદે તેને ઉત્તર આપ્યો:

‘હું ગાર્ગ્ય, જેમ સૂર્ય આથમતાં તેનાં કિરણો એનાં તેજો-મંડળમાં એક થાય છે અને સૂર્ય ઊગતાં તે કિરણો પાછાં બધે પ્રસરે છે, તેમ જ એ બધા પરમ દેવ મનમાં એક થાય છે. તેમ થતાં આ પુરુષ સાંભળતો નથી, જોતો નથી, સૂંઘતો નથી, સ્વાદ લેતો નથી, સ્પર્શતો નથી, ઉત્તર આપતો નથી, ગ્રહણ કરતો નથી, કામસુખ ભોગવતો નથી, મલત્યાગ કરતો નથી અને ગમન કરતો નથી. ત્યારે તે સૂતો છે એમ કહેવાય છે. આ શરીરરૂપ પુર (નગર)માં પ્રાણરૂપ અગ્નિઓ જ જાગે છે. આ અપાન ગાર્હપત્ય અગ્નિ છે, વ્યાન અન્વાહાર્યપચન અગ્નિ છે અને પ્રાણ ગાર્હપત્ય અગ્નિમાંથી પ્રગટાવાતો આહવનીય અગ્નિ છે. અંદર ખેંચાતા ઉચ્છ્વાસ અને બહાર કઢાતા નિઃશ્વાસરૂપ બે આદુતિઓને જે સમાનપણે શરીરમાં લઈ જાય છે, તે સમાન પ્રાણ છે. મન યજ્ઞ કરનારો યજમાન છે. યજ્ઞનું ધારણું ફળ ઉદાન છે; કારણ કે તે આ મનરૂપ યજમાનને દરરોજ (સુષુપ્તિને વખતે) બ્રહ્મ પાસે લઈ જાય છે. અહીં સ્વપ્નમાં આ દેવ (મન) પોતાની શક્તિનો અનુભવ કરે છે,—જે જે બેયું હોય તે તે પાછું જુએ છે, જે જે સાંભળ્યું હોય તે તે પાછું સાંભળે છે, દેશપરદેશમાં જે જે અનુભવ્યું હોય તે તે પાછું અનુભવે છે. એટલું જ નહિ પણ જોયેલું અને ન જોયેલું, સાંભળેલું અને ન સાંભળેલું, અનુભવેલું અને ન અનુભવેલું, સત્ય અને અસત્ય, બધું જ ને જુએ છે. પોતે સર્વરૂપ બનીને જુએ

૨ પ્રાચીન સમયમાં ઇન્ક પરમા યજ્ઞ અગ્નિઓ રહેતા હતા. ગાર્હ-પત્ય અગ્નિ (ગૃહનો પતિ)માં નાનની સામાન્ય આદુતિઓ અપાય છે; અન્વાહાર્યપચન અથવા દક્ષિણ નામના અગ્નિમાં પિતૃઓને નવપાકોર અપાય છે અને આહવનીય અગ્નિમાં દેવોન આદુતિઓ અપાય છે.

પાંચમો પ્રશ્ન

ત્યારપછી શૈષ્ય સત્યકામે મહર્ષિ પિપ્પલાદને પૂછ્યું:
‘હે ભગવન! મનુષ્યોમાં જે મરણપર્યાન્ત ઝંકારનું ધ્યાન કરે છે,
તે તેના વડે કયા લોકને પામે છે?’ ૧

મહર્ષિ પિપ્પલાદે તેને કહ્યું:

‘હે સત્યકામ! જે આ ઝંકાર છે તે જ પરબ્રહ્મ અને અપર-
બ્રહ્મ છે. આથી જ્ઞાની પુરુષ એ ઝંકારના આશ્રય વડે બેમાંના
એકને મેળવે છે. તે જો અ એવી એક માત્રાવાળા ઝંકારની
ઉપાસના કરે છે, તો તે તેના વડે જ્ઞાન મેળવીને જલદી આ જગત-
માં જન્મે છે. ઋગ્વેદની ઋચાઓ તેને મનુષ્યલોકમાં લઈ જાય
છે. તે ત્યાં તપ, બ્રહ્મચર્ય અને શ્રદ્ધાથી યુક્ત થઈ મહત્તા અનુ-
ભવે છે. હવે જો એ અ અને ઊ એવી બે માત્રાવાળા ઝંકારની
ઉપાસના કરે છે, તો તે મનમાં લય પામે છે અને યજુર્વેદના
મન્ત્રો વડે અન્તરિક્ષમાં રહેલા ચન્દ્રલોકમાં ઊંચો ચઢે છે. ચન્દ્ર-
લોકમાં વૈશવ ભોગવીને તે પાછો આવે છે. વળી જે મનુષ્ય
અ, ઊ અને મૂ એવી ત્રણ માત્રાવાળા ઝંકાર અક્ષર વડે પરમ
પુરુષનું ધ્યાન કરે છે, તે તેજોમય સૂર્યલોકને પ્રાપ્ત કરે છે. જેવી
રીતે સાપ કાંચળીમાંથી છૂટો થાય છે, તેવી રીતે તે પાપમાંથી
મુક્ત થઈ સામવેદના મન્ત્રો વડે બ્રહ્મલોક તરફ ઊંચો ચઢે છે.
ત્યાં તે આ જીવસમુદાયથી પર રહેલા અને શરીરરૂપ પુર-
(નગર)માં રહેનારા પરાત્પર (પરથી પણ પર) પુરુષનો
સાક્ષાત્કાર કરે છે. તેને માટે નાચે પ્રમાણે બે શ્લોકો છે:—

‘ઝંકારની ત્રણ અ, ઊ અને મૂ એવી માત્રાઓ મૃત્યુ-
લક્ષણ (અર્થાત્ વિનાશી) છે અને તેઓ અમૃતલક્ષણ (અર્થાત્
અવિનાશી) એવી અર્ધમાત્રાઓ (જે પરબ્રહ્મનું આધરસરૂપ છે

“આ સાંસળી તે મૂઝો મૂઝો રથમાં બેસીને ચાલી ગયો.
તમને પૂછું છું કે, એ પુરુષ ક્યાં છે ?”

મહર્ષિ પિપ્પલાદે તેને ઉત્તર આપ્યો:

“હું સૌમ્ય ! અહીં આ શરીરની અંદર જ એ પુરુષ
હેલો છે; અને તેમાંથી જ સોળ કળા ઉત્પન્ન થાય છે. ૨

“તે પુરુષે વિચાર કર્યો: ‘કોના બહાર નીકળી જવાથી હું
બહાર નીકળી જઈશ ? અથવા કોના સ્થિર રહેવાથી હું સ્થિર
રહી શકીશ ?’ આમ વિચાર કરીને તેણે પ્રાણને ઉત્પન્ન કર્યો.
પ્રાણમાંથી શ્રદ્ધા, આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ, પૃથ્વી, ઇન્દ્રિય,
મન અને અન્ન ઉત્પન્ન થયાં. અન્નમાંથી વીર્ય, તપ, મંત્રો,
કર્મ અને લોકો થયા, અને લોકોમાં નામ ઉત્પન્ન થયું. જેવી
રીતે સમુદ્ર તરફ વહેતી નદીઓ સમુદ્રને મળીને વિલય પામી
જાય છે અને તેમનાં નામરૂપનો નાશ થાય છે તથા તેઓ સમુદ્ર
તરીકે જ ઓળખાય છે, તેવી જ રીતે બધું જોનારા આ દ્રશ્યની
પુરુષ તરફ જતી સોળ કળાઓ પુરુષને મળીને વિલય પામી
જાય છે અને તેમનાં નામરૂપનો નાશ થાય છે તથા તેઓ પુરુષ
તરીકે જ ઓળખાય છે. ત્યારે જ એ પુરુષ અકલ (કલા
વિનાનો) અને અમર થાય છે.

“તેને માટે આ પ્રમાણે શ્લોક છે: ‘રથનાં પૈડાંની નાસિ-
માં જેમ આરાઓ સ્થિર બન્યા છે, તેમ એ પુરુષમાં કલાઓ
સ્થિર બની છે. એ બાહ્યવાયોગ્ય પુરુષને તમે જાણો.’ એને જાણુશો
તો મનુષ્ય તમને પીડા કરશે નહિ.” ૬

તે કહે શિષ્યોને મહર્ષિ પિપ્પલાદે કહ્યું:

“આટલું સુધી જ હું આ પરબ્રહ્મને જાણુ છું. આનાથી
વધુ મને જ્ઞાન નથી.”

ન્દ્રિયથી સમજી નથી શકાતું, કર્મેન્દ્રિયથી જેનું વલણ નથી કરી શકાતું, જે ઉત્પત્તિરહિત, રંજરૂપરહિત, આંખ-કાન વિનાનું, હાથ-પગ વિનાનું, નિત્ય, વ્યાપક, સર્વમાં રહેતું અને અત્યંત સૂક્ષ્મ છે, તે સર્વ પ્રાણીઓના કારણરૂપ અવિનાશી તત્ત્વને બુદ્ધિમાન મનુષ્યો ખરાખર જુએ છે. જેવી રીતે કરોળિયો જાણું ઉત્પન્ન કરે છે અને પાછું પોતામાં સમાવી દે છે, જેવી રીતે પૃથ્વીમાંથી ઔષધિઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને જેવી રીતે મનુષ્યના શરીર પર વાળ અને ફાંટાં આપોઆપ ઊગે છે, તેવી જ રીતે અશ્વર બ્રહ્મમાંથી અગ્નિ વિશ્વ ઉત્પન્ન થાય છે. તપદ્વારા બ્રહ્મ સંશ્લિષ્ટરૂપમાં વિદ્યમાન પામે છે. તેમાંથી અન્ન (અર્થાત્ મૂળ પૃથ્વીતત્ત્વ) ઉત્પન્ન થાય છે. અન્નમાંથી પ્રાણ, તેમાંથી મન, તેમાંથી સત્ય (અર્થાત્ પંચમહાભૂતો) અને તેમાંથી ચૌદ લોકો તેમ જ કર્મોનું અમૃત (ફળ) ઉત્પન્ન થાય છે. જે (અશ્વર પુરુષ) સર્વનો જાણનાર અને સર્વનો સમજનાર છે, તેમજ જેનું તપ જ્ઞાનથી ભરેલું છે, તે અશ્વર પુરુષમાંથી આ સંશ્લિષ્ટ શ્વર બ્રહ્મ, નામ, રૂપ અને અન્ન ઉત્પન્ન થાય છે. ૬

ખંડ બીજો

ત્યારે આ સત્ય છે. જે કર્મોને મન્યોદ્વારા મહર્ષિઓએ જ્યાં તે કર્મોનો વળ વેદોમાં (અથવા ત્રેતાયુગમાં) અનેક પ્રકારે વિગ્નાર થયો છે. તે સત્યની ઇચ્છા રાખવાવાળાઓ । જે કર્મોનું તમે આચરણ કરો. સુન્દરમાંથી મેળવાતા બ્રહ્મલોકમાં જવાનો એ જ માર્ગ છે. ત્યારે સુજાતેલા અગ્નિમાં જવાળાઓ ભઠ્ઠાં ઊઠે, ત્યારે ધોનાં જે બાજની વચમાં આદૃતિઓ નાખવી. જેમનું અતિરોગ અમાન્ય-પુનમ-ચાતુર્માસ્ય અને આશ્વયજુ નામની ઇચ્છા (વાંચા) વિનાનું રહે છે, તેમજ અનિધિ વિનાનું,

ખીન્ને કયો હોઈ શકે? વધુ કહે છે કે: “મળ, મૂત્ર, ફર્ગ” ધ, વગેરેની શુદ્ધિ તો માટી, જળ, વગેરેથી થાય છે; પરંતુ એ તો લૌકિક શુદ્ધિ છે. ખરી પવિત્રતા તો ‘હું, મારું’ વગેરેને દૂર કરવાથી જ થાય છે. પવિત્રતા તો ચિત્તની શુદ્ધિ અને વાસનાઓના નાશથી જ થાય છે.”+ એક મહાત્માએ કયું છે કે ચિત્ત એટલે સંસાર. “સંકલ્પ અર્થાત્ વિચાર એટલે જ બંધન. નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુના વિચાર વડે અનિત્ય સંસારના સુખદુઃખાત્મક બધા વિષયોમાંથી મમતારૂપ બંધનનો નાશ થઈ જાય તેને મોક્ષ કહેવાય છે.”- ઉપનિષદો શીખવે છે કે “પથ્યર, સોનું” કે માટીમાંથી બનાવેલી મૂર્તિઓની પૂજા મોક્ષની ઇચ્છાવાળાને ફરી જન્મ અને ભોગ આપવાવાળી થાય છે. આથી ફરી જન્મ ન આવે એમ ઇચ્છનારાએ એવી બદારની પૂજા છોડી દઈ પોતાના હૃદયમાં જ પૂજા કરવી.”*

વળી, સર્વ વિભૂતિઓ બતાવી, ઝિંચામાં ઝિંચો સમન્વય સાંધી, ઉપનિષદો મનુષ્યત્વની સાધનાની આ જાણે છેલ્લી શીમા બતાવે છે:

“હું જ એકલો ખીન્નરૂપે છું, પ્રભુ છું, ઉત્પત્તિ છું, સર્વલોકનો ગુરુ છું અને સર્વ લોકમાં છું. હું જ સિદ્ધ છું, શુદ્ધ છું, અને પરમતત્ત્વ પણ હું જ છું. હું હમેશાં છું, તે હું છું, હું નિત્ય છું અને પવિત્ર છું. વિજ્ઞાન હું છું, વિશેષ હું છું, સોમ હું છું, બધું જ હું છું. હું શુભ છું, શોકરહિત છું, સમ છું, અને ચૈતન્ય છું. હું માન અને અપમાનથી રહિત છું, ત્રણ ગુણોથી રહિત છું, શિવ છું. હું દૈત્ય અને અદૈત્યથી રહિત છું, સુખદુઃખ વગેરે લેહ-કાંથી રહિત છું, ઉત્પત્તિ અને વિનાશ વિનાનો છું. પ્રકાશ વિનાનો છું, છતાં પ્રકાશરૂપ પણ હું જ છું. હું યન્ય અને અયન્યરૂપ છું, સંદર અને કદાપો છું. સમગ્ર અને વિશ્વમત્તા વિનાનો છું. નિત્ય

+ મેત્રેયી ૩૫૦, ૪. ૪૨૦

નિર.૧ ૩૫૦, ૫ ૪૩૨ ૩૩

* મેત્રેયી ૩૫૦, ૪. ૪૨૧.

ચાલી જાય છે. જે મનુષ્ય મનમાં અનેક કામનાઓની ઇચ્છા રાખે છે, તે જુદેજુદે દેકાણે એ કામનાઓના વિષયોને સાથે લઈને જન્મે છે. પરંતુ જેની બધી કામનાઓ શાન્ત થઈ ગઈ છે અને જે કૃતાર્થ બન્યો છે, તેની બધી કામનાઓ અહીં જ શમી જાય છે. આ આત્મા વેદના અભ્યાસ વડે મળતો નથી, બુદ્ધિ વડે મળતો નથી તેમજ બહુ પાંડિતાઈ વડે પણ મળતો નથી. એ આત્મા જેને પસંદ કરે છે, તેને જ એ મળે છે; તેની આગળ જ એ આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે. આ આત્મા નિર્બળ (કાયર) મનુષ્યથી મેળવાતો નથી તેમજ કાળજીવિનાના મનુષ્યને પણ એ મળતો નથી. વળી ગમે તેમ કરેલા તપ વડે પણ તે મળતો નથી. પરંતુ જે જ્ઞાની આ ઉપાયોથી પ્રયત્ન કરે છે તેનો આત્મા પ્રભના ધામમાં પહોંચે છે. જ્ઞાન વડે તૃપ્ત બનેલા, કૃતાર્થ થયેલા, આસક્તિ વિનાના, શાન્ત બનેલા, બુદ્ધિમાન અને જિતેન્દ્રિય એવા ઋષિઓ સર્વત્ર રહેલા તેને મેળવીને એ સર્વરૂપ આત્મામાં જ પ્રવેશ કરે છે. વેદાન્તના વિજ્ઞાનનો જેમણે નિઃશયપૂર્વક અર્થ કર્યો છે અને સંન્યાસની પ્રાપ્તિને લઈને જેમની બુદ્ધિ શુદ્ધ બની છે, તેવા એ બધા યોગીઓ મરણ પછી અમરપણું મેળવીને બ્રહ્મલોકમાં મુક્ત બનીને રહે છે. એ યોગીઓની પંદર કળાઓનું તેમનાં મૂળ સ્થાનમાં લય પામી જાય છે અને ઇન્દ્રિયોરૂપ દેવો પણ ને ને ઇન્દ્રિયની અભિમાની દેવતા લય પામે છે.* તેમનાં

૧. પંદર કળાઓ - પાંચ

અને પાંચ; પાંચ અક્ષરમ્ભાઃ
અનુત્તર અક્ષિ, અનુત્તર શામઃ
માત્ર દન્ડ, મર્થ અક્ષિ,
(જ્ઞા) નાના વિતાપવર
૧૫

૧. નંદ, વિજ્ઞાન, મ
નિત રિપ્ત્યુ,
તથા નદા, મ
રાત્ર, આર, ૪
૧૫
૧૫
૧૫

છે. એ 'અ'કાર 'આસિ' (પ્રાસિ)માંથી અથવા 'આદિમત્વ' (આદિયુક્ત હોવાપણું)માંથી ઉપજવવામાં આવ્યો છે. જે આ વ્યુત્પત્તિને જાણે છે, તે બધી ય કામનાઓને પ્રાપ્ત કરે છે અને આદિરહિત બને છે. સ્વપ્ન અવસ્થાનો તૈજસ આત્મા 'ઉ'કારરૂપ બીજી માત્રા છે. એ 'ઉ'કાર 'ઉત્કર્ષ' શબ્દમાંથી અથવા 'ઉલ્લસત્વ' શબ્દમાંથી ઉપજવવામાં આવેલો છે. જે આ વ્યુત્પત્તિને જાણે છે, તે પોતાના જ્ઞાનના પ્રવાહની ઉન્નતિ કરે છે અને સર્વ તરફ સમાન બને છે. તેમજ શ્રદ્ધાને ન જાણતો હોય એવો ડોઈ તેના કુળમાં થતો નથી. સુષુપ્તિ અવસ્થાનો પ્રાણ આત્મા 'મ'કારરૂપ ત્રીજી માત્રા છે. એ 'મ'કાર 'મિતિ' (માપ) અથવા 'અપિતિ' (લય) શબ્દમાંથી ઉ આવ્યો છે. જે આ વ્યુત્પત્તિને જાણે છે, તે (પોતાના આ બધાનું માપ કાઢી શકે છે અને (આત્મામાં) પામે છે. માત્રા વિનાનો ચોથો આત્મા વાણીના પર છે. સંસારરૂપ પ્રપંચ ત્યાં શાંત થઈ જાય છે. તે સ્વરૂપ છે, દ્વૈત વિનાનો છે. આ પ્રમાણે કારક અ છે. જે આ પ્રમાણે જાણે છે, તે પોતે પોતાની મેળે જ માં પ્રવેશ કરે છે. ૧૨

હો હો પૂજ્ય દેવો! અમે કાનો વડે કલ્યાણને સાંભળી આંખો વડે કલ્યાણને જોઈએ, સુદૃઢ અંગો વડે તથા હૃદય તમારી સ્તુતિ કરતા રહીએ, અને દેવોએ અ . . . વેદ આપ્યો અમે બોલવીએ.

મારી કાર્તિવાળા ઇન્દ્ર અમારું સ્વસ્તિ (કલ્યાણ) સર્વને જાણનારા પૃથા અમારું સ્વસ્તિ (કલ્યાણ) અટકારી શકાય એવો મતિરાળો તાદ્ય (મનુ) સ્વસ્તિ (કલ્યાણ) કરો. મહાવરુને અમારું સ્વસ્તિ (કલ્યાણ) કરો. હો સ્વસ્તિ સ્વસ્તિ સ્વસ્તિ

મનના નિગ્રહવાળા (મનને વશ રાખનારા) થાઓ. લોકોમાં
હું યશસ્વી થાઉં. સ્વાહા. હું શ્રેષ્ઠ અને ખૂબ ધનવાન થાઉં.
સ્વાહા. હે ભગદેવતા* તારામાં હું પ્રવેશ કરું. સ્વાહા. હે
ભગદેવતા ! તું મારામાં પ્રવેશ કર. સ્વાહા. અનેક રૂપવાળા
એવા તારામાં હે ભગદેવતા ! હું મારાં પાપકર્મો ધોઉં છું. સ્વાહા.
જેવી રીતે ઢાળાવ પર પાણી નીચે પડે છે અને જેવી રીતે
મહિનાઓ દિવસોને પોતામાં સમાવી દેનાર વર્ષ તરફ જાય છે,
તેવી રીતે હે ધાતા !* બ્રહ્મચારી શિષ્યો સર્વ તરફથી મારી પાસે
આવો. સ્વાહા. તમે મારી સમીપ જ છો, તો મને જ્ઞાનરૂપ
પ્રકાશ આપો અને મારા ઉપર અનુગ્રહ કરો.^૩

પાંચમો અનુવાક

મૂઃ, મુઘઃ અને રઘઃ આ ત્રણ વ્યાહતિઓ (મંત્રોચ્ચારો)
છે. તેઓમાં આ ચોથી મહઃ નામની વ્યાહતિને માહાયમસ્ય
ઋષિ જાણતા હતા. તે મહઃ જ બ્રહ્મ છે. તે આત્મા છે. ખીન્ન
બધા દેવતાઓ તેના અવયવો છે.

મૂઃ એટલે આ પૃથ્વીલોક, મુઘઃ એટલે અંતરિક્ષ, રઘઃ
એટલે પેલો સ્વર્ગલોક, અને મહઃ એટલે આદિત્ય; આદિત્ય
વડે જ આ બધા લોક મહતા પામે છે.

અથવા મૂઃ એટલે અગ્નિ, મુઘઃ એટલે વાયુ, રઘઃ એટલે
આદિત્ય અને મહઃ એટલે ચંદ્રમા; ચંદ્રમા વડે જ બધાં નક્ષત્રો
મહતા પામે છે.

અથવા મૂઃ એટલે ઋચાઓ, મુઘઃ એટલે સામમન્ત્રો,
રઘઃ એટલે યજુમન્ત્રો. અને મહઃ એટલે બ્રહ્મ; બ્રહ્મ વડે જ
બધાં વેદો મહતા પામે છે.

* જરૂર જણાયે મ.ના એ.

સ્થિર થાય છે. તે પોતાનું રાજ્ય મેળવે છે, મનના પતિને પામે છે. તે વાહ્ણીનો પતિ, આંખનો પતિ, કાનનો પતિ, બુદ્ધિનો પતિ થાય છે. બ્રહ્મ આકાશરૂપ શરીરવાળું છે, સત્ય-રૂપ આત્માવાળું છે, પ્રાણરૂપ આરામવાળું છે, મનરૂપ આનંદ-વાળું છે, તેમજ શાન્તિથી ભરપૂર અને અમર છે. હે શિષ્ય પ્રાચીનયોગ્ય ! તું તેની ઉપાસના કર.

સાતમો અનુવાક

પૃથ્વી, અન્તરિક્ષ, ઘુલોક (સ્વર્ગ), દિશાઓ અને અવાન્તર-દિશાઓ (બૃણાઓ)—આ પાંચને લોકરૂપ પાંચ (પંચક) કહે છે. અગ્નિ, વાયુ, આદિત્ય, ચંદ્રમા અને નક્ષત્રો—આ પાંચને દેવતારૂપ પાંચ (પંચક) કહે છે. જળ, ઔષધિ, વનસ્પતિ, આકાશ અને આત્મા—આ પાંચને ભૂતરૂપ પાંચ (પંચક) કહે છે. આ ત્રણ પાંચો (પંચકો) આધિષ્ઠીતિક અર્થાત્ ભૂત-સંબંધી છે.

આધ્યાત્મિક અર્થાત્ શરીરસંબંધી પાંચો આ પ્રમાણે છે: પ્રાણ, વ્યાન, અપાન, ઉદાન અને સમાન—એ પાંચને પ્રાણરૂપ પાંચ (પંચક) કહે છે. આંખ, કાન, મન, વાહ્ણી અને ત્વચા—એ પાંચને ઇન્દ્રિયરૂપ પાંચ (પંચક) કહે છે. ચામડી, માંસ, રનાયુ, હાડકાં અને મજ્જા—એ પાંચને ધાતુરૂપ પાંચ કહે છે.

આ પ્રમાણે બાહ્યીને સપ્ત જોડ્યા: આ બધું જ જગત પાંચ (પંચક)રૂપ છે. આધ્યાત્મિક પાંચ (પંચક) વડે મનસ્ય બહારિનં પાંચ (પંચક) બાહ્ય છે.

આઠમો અનુવાક

ૐ નમઃ સિ. ૐ જ આ વચ છે. મનસ્ય બાહ્યતાં કોઈ પણ વચ ન અનંતનુ કંતી વચને શિષ્ય પૂરેલા ૐ જ આવ છે.

મો અનુવાક

હું સંસારરૂપ વૃક્ષને અંતર્યામીરૂપે પ્રેરનારો છું. મારી કીર્તિ વર્તની ટોચ જેવી જાંચી છે. હું જાંચે ચઢેલો અને પવિત્ર છું. મને બળરૂપ ધનવાળા ઇન્દ્રનું અમૃત છે. મને પ્રકાશયુક્ત ધન મળ્યું છે. હું નિર્મળ જુદ્ધિવાળો અને અમૃત વડે સિંચાયેલો છું—આ પ્રમાણે ત્રિશંકુનો વેદપાઠ છે.

અગિયારમો અનુવાક

વેદ સણવાનીને ગુરુ શિષ્યને જોધ આપે છે:—સત્ય જાણજે, ધર્મનું આચરણ કરજે, વેદ સણવામાં આજસ કરતો નહિ, ગુરુને સંતોષ થાય એવી એમને દક્ષિણા આપીને ગૃહસ્થાશ્રમ માંડીને પ્રજા ઉત્પન્ન કરજે અને વંશરૂપ તાંતણાને તોડી નાખતો નહિ. સત્યથી ચળતો નહિ. ધર્મથી ચળતો નહિ. કુશળતા છોડી દેતો નહિ. ઐશ્વર્ય મેળવવા માટે આજસને છોડી દેજે. વેદાભ્યાસ અને પ્રવચનમાં આજસ કરતો નહિ. દેવ અને પિતૃનાં કાર્યમાં આજસ કરતો નહિ. માતાને દેવ સમાન ગણજે. પિતાને દેવ સમાન ગણજે. ગુરુને દેવ સમાન ગણજે. અતિથિને દેવ સમાન ગણજે. જે અનિન્દિત (નિર્દોષ) કર્મો છે, તે કરવાં—ખીજાં નહિ. જે અમારાં શ્રેષ્ઠ આચરણો છે, તે આચરવાં—ખીજાં નહિ. જે અમારામાં શ્રેષ્ઠ શ્રાદ્ધણો છે, તેમને આસન આપી તારે તેમનો યાક ઉતારવો. શ્રદ્ધાપૂર્વક દાન આપવું—અશ્રદ્ધાથી આપવું નહિ. પૈશવ અનુસાર આપવું. વિનયપૂર્વક આપવું. શાસ્ત્રોની આજ્ઞાનો ભય રાખીને આપવું. દેશ-કાલ-પાત્ર લક્ષ્યને આપવું. જે તને શ્રીતન્માર્ત કર્મની બાબતમાં અથવા કુલાચારની બાબતમાં શંકા થાય. તે ત્યાં જે વિચારશીલ, જિનેન્દ્રિય, કર્મ કાંડાને નમર્યા, શાંત જુદ્ધિના અને ધર્મમાં પ્રીતિવાળા શ્રાદ્ધણો

આને માટે ખાસ કાંચી જનના કાગળો વાપરવામાં આવ્યા છે, અને તદ્દન નવા ટાઇપથી આ ગ્રંથો છાપવામાં આવ્યા છે. તેથી તે પાછળ ખાસ વધારાનો ખર્ચ થયો છે. તે બધા ઉપરાંત બીજી વસ્તુઓની અનહદ મોંઘવારી તો છે જ. આમ છતાં આ ગ્રંથનું મૂલ્ય બને તેટલું ઓછું રાખવામાં આવ્યું છે. આ માટે શ્રી જમનાદાસ જગવાનદાસ ટ્રસ્ટ તરફથી અમને રૂ. ૫૦૦) ની મદદ મળી છે, તે બદલ અમે તે ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓનો અહીં આભાર માનીએ છીએ.

ઉપનિષદોના આ બંને ભાગો “વિવિધ ગ્રંથમાળા”ના ચાલુ સં. ૨૦૦૦ ના વર્ષનાં પ્રથમનાં બે પુસ્તકો તરીકે મોકલી અપાશે.

મુંબઈ,	}	સસ્તું સાહિત્ય મુદ્રણાલયના ટ્રસ્ટીઓ વતી મનુ સૂએદાર (પ્રમુખ)
તા. ૨૮-૧૦-૪૩		

તે અસત્માંથી સત્ ઉત્પન્ન થયું. તેણે પોતે જ પોતાને નિર્માણ કર્યું. તેથી જ તેને 'સુકૃત' અર્થાત્ 'પોતે જ નિર્માણ થયેલું' કહેવાય છે. જે એ સુકૃત છે, તે જ રમ્ભ છે. આ રમ્ભરૂપ બ્રહ્મને મેળવીને જ મનુષ્ય આનંદી થાય છે. જો આ હૃદયરૂપ આકાશમાં બ્રહ્મરૂપ આનંદ ન હોત, તો કોણ આગ લઈ શકતે, કોણ ઇંધન ધારણ કરી શકતે ? એ આત્મા જ આનંદ આપે છે. જ્યારે મનુષ્ય અદૃશ્ય, શરીરરહિત, વાણીથી પર, કોઈના ઉપદેશ પણ આધાર ન રાખનારા અને સચરહિત એવા આ નમ્બની આધાર મેળવે છે, ત્યારે તે અભયને પામે છે. પણ જ્યારે તે જરા જેટલો પણ એ તત્ત્વ અને પોતાની વચ્ચે કંઈ પ્રમાણ છે, ત્યારે તેને ભય થાય છે. જે વિદ્વાન દેવા છતાં પણ બ્રહ્માના આ અભેદને માનતો નથી, તેને તો તે બ્રહ્મ કાયરૂપ જ છે, તેને માટે આ શ્લોક આમ કહે છે:

આકાશો અનુવાક

આ બ્રહ્માના ભયને લીધે જ વાયુ વાય છે, આના ભયને લીધે જ સૂર્ય ઊગે છે, આના ભયને લીધે જ અગ્નિ, ઇન્દ્ર અને પાંચમો મૃત્યુદેવ (યમ) પોતપોતાની ફરજ બજાવે છે.

એ આનંદનો હવે કોડો વિચાર કરીએ. કોઈ ભર-જો પુવાન દેાય અને તેણે વેદનો અભ્યાસ કર્યો હોય, આશાવાળો, સુદૃઢ અને બળવાન દેાય, અને આખી પૃથ્વી ધન વડે પૂર્ણ દેાય (અર્થાત્ તે દેાય). તો તેનો જે આનંદ ને મનુષ્યના છે. મનુષ્યના તેવા સો આનંદ ને મનુષ્ય-દ બનાવે છે. અને તેવા આનંદ નિષ્કામ (શુદ્ધ) દેાય છે મનુષ્યજન-વર્ગના

તૈત્તિરીય ઉપનિષદ

નવમો અનુવાક

જેને મેળવ્યા વિના વાણી મનની સાથે જ પાછી છે, તે બ્રહ્મના આનંદને બાળુનારો કશાથી પણ ભય પામ નથી. તેવા સ્થાનીને, 'શા માટે મેં પુણ્ય ન કર્યાં, શા માટે મેં પાપ કર્યાં,' એવા વિચારો કદી સંતાપતા નથી. જે સંતાપે બાળુ છે, તે પોતાને એ બંનેમાંથી બચાવે છે. (અર્થાત્ પુણ્ય અને પાપ એ બંનેમાંથી પોતે છૂટો થાય છે.) જે આ બાળુ છે, તે જરૂર પોતાને એ બંનેમાંથી બચાવે છે. અર્થાત્ શુદ્ધ રહસ્ય છે.

ૐ બ્રહ્મ અમારું બંનેનું (ગુરુ-શિષ્યનું) સાથે રક્ષણ કરો, અમારું બંનેનું સાથે પાલન કરો. અમે બંને સાથે જ સામર્થ્ય મેળવીએ. બંને તેજસ્વી હોઈ અમને બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાઓ. અમે પરસ્પરનો દ્રેષ કરીએ નહિ. ૐ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

ત્રીજી વંદલી : ભૃગુવંદલી

ૐ બ્રહ્મ અમારું બંનેનું (ગુરુ-શિષ્યનું) સાથે રક્ષણ કરો, અમારું બંનેનું સાથે પાલન કરો. અમે બંને સાથે જ સામર્થ્ય મેળવીએ. બંને તેજસ્વી હોઈ અમને બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાઓ. અમે પરસ્પરનો દ્રેષ કરીએ નહિ. ૐ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

અંકથી ૭ અનુવાકો

વચ્ચુનો પુત્ર બૃગુ પોતાના પિતા વચ્ચુ પાસે ગયો અને બોલ્યો: 'હું ભગવાન! મને બ્રહ્મને ઉપદેશ કરો.' (બૃગુને) વચ્ચુએ આમ કહ્યું: 'અમ્મ (શરૂતર). પ્રાણ, અપાન, કાળ, મન, માનસ, ચક્ષુ, શ્રોત્ર, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, સ્પર્શ, સંચેતન છે.'

બૃહને તેણે કહ્યું: 'તપ વડે બ્રહ્મને જાણવાની ઇચ્છા કર. તપ બ્રહ્મ છે.'

તેણે તપ કયું. તપ કરીને તેણે 'વિજ્ઞાન (બુદ્ધિ) બ્રહ્મ છે' એમ જાણ્યું. 'કારણ કે વિજ્ઞાનમાંથી જ આ પ્રાણીઓ જન્મે છે, વિજ્ઞાન વડે જ જન્મેલા જીવે છે અને અંતે વિજ્ઞાન તરફ જ જાય છે અને એમાં લય પામે છે.'

આમ જાણીને ફરીથી તે પોતાના પિતા વરુણ પાસે ગયો અને બોલ્યો: 'હે ભગવન! મને બ્રહ્મનો ઉપદેશ કરો.'

બૃહને તેણે કહ્યું: 'તપ વડે બ્રહ્મને જાણવાની ઇચ્છા કર. તપ બ્રહ્મ છે.'

તેણે તપ કયું. તપ કરીને તેણે 'આનંદ બ્રહ્મ છે' એમ જાણ્યું. 'કારણ કે આનંદમાંથી જ આ પ્રાણીઓ જન્મે છે, આનંદ વડે જ જન્મેલા જીવે છે અને અંતે આનંદ તરફ જ જાય છે અને એમાં લય પામે છે.'

આ પ્રમાણેની વરુણપુત્ર બૃહની આ વિધા પરમ આકાશ-માં સ્થિર થયેલી છે. જે આમ જાણે છે તે સ્થિર થાય છે, અજ્ઞવાળો અને અજ્ઞ જ્ઞાનરો થાય છે, અને પ્રજા, પશુ, બ્રહ્મ-તેજ તેમજ કીર્તિ વડે મહાન થાય છે.

સાતમો અનુવાક

અજ્ઞની નિંદા કરવી નહિ. એ વ્રત છે. પ્રાણ અજ્ઞ છે અને શરીર અજ્ઞ જ્ઞાનરૂપ છે. પ્રાણમાં શરીર સ્થિર બન્યું છે અને શરીરમાં પ્રાણ સ્થિર બન્યો છે. આમ આ અજ્ઞ અજ્ઞમાં સ્થિર બન્યું છે. જે આમ અજ્ઞને અજ્ઞમાં સ્થિર બનેવું જાણે છે, તે સ્થિર બને છે અને અજ્ઞવાળો તેમજ અજ્ઞ જ્ઞાનરૂપ થાય છે. તેમજ પ્રજા, પશુ, બ્રહ્મતેજ અને કીર્તિ વડે મહાન થાય છે.

મળેલા પદાર્થના રક્ષણરૂપ 'ક્ષેમ' વાણીમાં સ્થિર બન્યું છે. ન મળેલા પદાર્થની પ્રાપ્તિરૂપ 'યોગ' અને મળેલાના રક્ષણરૂપ 'ક્ષેમ' પ્રાણ અને અપાનમાં સ્થિર બન્યા છે. કર્મ હાથમાં સ્થિર બન્યું છે. ગતિ પગમાં સ્થિર બની છે. મળત્યાગની ક્રિયા શુદ્ધામાં સ્થિર બની છે. આ બધી મનુષ્યમાં રહેલી શક્તિઓનું જ્ઞાન છે.

હવે દેવી શક્તિઓનું જ્ઞાન આ પ્રમાણે છે:—વૃત્તિ વરસાદમાં સ્થિર બની છે. બળ વીજળીમાં સ્થિર બન્યું છે. યશ પ્રશુઓમાં સ્થિર બન્યો છે. તેજ નક્ષત્રોમાં સ્થિર બન્યું છે. પુત્રજન્મ, અમરપણું (વંશની અખંડિતતા) અને આનન્દ શુદ્ધેન્દ્રિયમાં સ્થિર બન્યાં છે.* અને બધું જગત આકાશમાં સ્થિર બન્યું છે. જે આ સ્થિરતાની ઉપાસના કરે છે, તે સ્થિર બને છે. તેની 'મહઃ' તરીકે જે ઉપાસના કરે છે, તે મહાન થાય છે. તેની 'મન' તરીકે જે ઉપાસના કરે છે, તે માનવાળો થાય છે. તેની 'નમ' તરીકે જે ઉપાસના કરે છે, તેને બધી કામનાઓ નમન કરે છે. તેની બ્રહ્મ તરીકે જે ઉપાસના કરે છે, તે બ્રહ્મવાન થાય છે. તેની 'બ્રહ્મના પરિમર'† તરીકે જે ઉપાસના કરે છે, તેના દ્વેષ કરનારા તેની આસપાસ રહેલા શત્રુઓ તેમજ તેના અલુગમતા સગાઓ મરી જાય છે.

જે આત્મા આ પુરુષમાં છે અને જે આદિત્યમાં છે, તે બંને એક જ છે. જે આમ જાણે છે, તે આ લોકમાંથી મરણ પામ્યા બાદ આ અજ્ઞમય આત્માને પહોંચીને, આ પ્રાણમય આત્માને પહોંચીને, આ મનોમય આત્માને પહોંચીને, આ વિજ્ઞાન-

* આ વક્ષ્ય મનુષ્યમાં રહેલી શક્તિઓના જ્ઞાનમાં મળ્યાનું એકાંત દર્શનમાં આ માટે આપવામાં આવ્યું છે તે સમજવું નથી.

† એમાં આખી સંકલ્પ. હવે થાય છે તે વધુ અવગણ્યા આકાશ અવસ્થા.

તેઓ બોલ્યા: ‘વાહ! આ સુકૃત* (ઘણું સારું) છે.’

પુરુષ જરૂર સુકૃત (ઘણું સારું) છે.

તેણે તેમને કહ્યું: ‘પોતપોતાને યોગ્ય નિવાસસ્થાનમાં તમે સર્વ પ્રવેશ કરો.’૩

અગ્નિએ વાણી બનીને મુખમાં પ્રવેશ કર્યો. વાયુએ પ્રાણ બનીને નસડોરામાં પ્રવેશ કર્યો. આદિત્યે ચક્ષુષન્દ્રિય બનીને આંખોમાં પ્રવેશ કર્યો. દિશાઓએ શ્રોત્ર બનીને કાનોમાં પ્રવેશ કર્યો. ઔપધિ-વનસ્પતિઓએ રુવાંટાં બનીને ત્વચામાં પ્રવેશ કર્યો. ચન્દ્રમાએ મન બનીને હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો. મૃત્યુએ અપાન પ્રાણ બનીને નાભિમાં પ્રવેશ કર્યો. જળે વીર્ય બનીને શુદ્ધેન્દ્રિયમાં પ્રવેશ કર્યો.૪

ત્યારે બ્રૂખ અને તરસે આત્માને કહ્યું: ‘અમને પણ નિવાસસ્થાન આપો.’

આત્માએ તેમને ઉત્તર આપ્યો: ‘આ જ બધા દેવતાઓમાં તમને વહેંચી આપું છું. તેઓમાંથી તમે તમારો ભાગ મેળવજો.’

આથી જ જે કાંઈ દેવતાને હોમવાના પદાર્થોની આદુતિ અપાય છે તેમાં બ્રૂખ અને તરસનો પણ ભાગ હોય છે.

રીતે રહી શકશે? (માટે લાવ એમાં હું પ્રવેશ કરું).’ તેને વળી પાછો વિચાર થયો: ‘પગનો અંગૂઠો અને બ્રહ્મરન્ધ્ર એ બેમાંથી કયે રસ્તે હું આ શરીરમાં પેશું?’ તેણે વળી વિચાર્યું: ‘જે બોલાય વાણી વડે, શ્વાસ લેવાય પ્રાણ વડે, જોવાય આંખ વડે, સંભળાય કાન વડે, સ્પર્શ કરાય ત્વચા વડે, વિચાર કરાય મન વડે, અન્ન નીચે ઉતારીને પચાવાય અપાન વડે, મૂત્રત્યાગ થાય શુદ્ધેન્દ્રિય વડે, તો પછી હું કોણ? આ શરીરમાં મારું કર્તવ્ય શું?’ ૧૧

આમ વિચારીને પછી તે આત્માએ આ માધાના વચલા ભાગને વિહારીને (અર્થાત્ છિદ્ર પાડીને) એ બ્રહ્મરન્ધ્રદ્વારા અંદર પ્રવેશ કર્યો. વિહારેલું હોવાથી આને વિહતિ નામનું દ્વાર કહે છે. તે દ્વાર જ આનંદની પ્રાપ્તિ કરાવનારું હોઈ ‘નાન્દન-દ્વાર’ પણ કહેવાય છે.

એ આત્માનાં ત્રણ રહેઠાણો* છે અને ત્રણ અવસ્થાઓ (સ્વપ્નો)† છે. (જમણી આંખ ખતાવીને શુરુ શિષ્યને કહે છે.) આ એક રહેઠાણ છે. (જાગૃત અવસ્થામાં આત્મા અહીં રહે છે). (કંઠ તરફ ખતાવીને) આ બીજું રહેઠાણ છે. (સ્વપ્ન અવસ્થામાં એ અહીં રહે છે.) (હૃદય તરફ ખતાવીને) આ ત્રીજું રહેઠાણ છે. (સુષુપ્તિ અવસ્થામાં એ અહીં રહે છે.) ૧૨

તેણે આમ જન્મીને અર્થાત્ શરીરમાં પ્રવેશ કરીને આનુ-ખાણુ પ્રાણીઓ તરફ જોઈને વિચાર્યું: ‘જે હું એકલો જ આ સર્વરૂપે રહ્યો છું. તો પછી શા માટે બીજાની વાત કરવાની અહીં કોઈ ઇચ્છા કરે?’ તેણે પોતાના આ સંકલ્પ અનુસાર એ જ વિરાટ પુરુષરૂપ બ્રહ્મને જોયે ય ત્યાંથી રહેલું જોયું અને વિચાર્યું: ‘આ બધું મારું જ સર્વરૂપ મેં જોયું.’ આથી જ

* ત્રણ રહેઠાણો: જમણી આંખ, કંઠ અને હૃદય તરફ. ૧. ૧૨
શરીર માતાનાં વચલા અને પોતાનું મન.

† ત્રણ અવસ્થા: જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ.

તેને માટે વામદેવ ઋષિએ કહ્યું છે: ‘હું જ્યારે માતાના ગર્ભમાં હતો, ત્યારે જ મેં આ બધા દેવોના જન્મો ખરાખર જાણ્યા હતા. શરીરરૂપ સો લોખંડી પુરો (નગરો)માં મને અહીં નીચે જકડી રાખવામાં આવ્યો હતો. છતાં પણ હું બાજપક્ષીની જેમ બળપૂર્વક તેને ભેદીને બહાર નીકળ્યો છું.’ ગર્ભમાં સૂતા સૂતા જ વામદેવ આમ જોડ્યા હતા. ૫

આ પ્રમાણે જલુનારો શરીરના નાશ પછી બીચે ચઢીને પેલા સ્વર્ગલોકમાં બધી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરીને અમર બને છે, અમર બને છે. ૬

ત્રીજો અધ્યાય

જો આપણે જેની ઉપાસના કરીએ છીએ, તે આત્મા કોણ છે? જેના વડે મનુષ્ય બેવા, સાંભળવા, ગંધો સૂંઘવા, વાચા જોલવા અને સ્વાદવાળું કે સ્વાદ વિનાનું જલુવા શક્તિમાન થાય છે, તે આ આત્મા કયો? ૧

જે આ હૃદય છે અને જે આ મન છે તે તેમજ સંજ્ઞાન, આજ્ઞાન, વિજ્ઞાન, પ્રજ્ઞાન, મેધા, દષ્ટિ, ધૃતિ, મતિ, મનીષા, જ્યૃતિ, સ્મૃતિ, સંકલ્પ, કેતુ, અસુ, કામ અને વશ,^x—એ બધાં પ્રજ્ઞાનરૂપ શ્રદ્ધાનાં જ નામો છે. ૨

આ શ્રદ્ધા, ઇન્દ્ર, પ્રજાપતિ, બધા દેવો તેમજ પૃથ્વી-જળ

^x આ બધાં પ્રજ્ઞાનરૂપ મનની દૃષ્ટિએ જ નામો નથી. આજ્ઞાન-વિજ્ઞાનના વિષયનું જ મન. વિજ્ઞાન બુદ્ધિ વડે થતું જાણવાનું છે. પ્રજ્ઞાન મન વડે થતું જાણવાનું છે. આથી જ એક જ મનનાં બે નામો છે. એક-અજ્ઞાન-વિજ્ઞાન અને બીજું-પ્રજ્ઞાન. એક-અજ્ઞાન-વિજ્ઞાન અને બીજું-પ્રજ્ઞાન. એક-અજ્ઞાન-વિજ્ઞાન અને બીજું-પ્રજ્ઞાન.

૯-થેતાથતર ઉપનિષદ

ૐ બ્રહ્મ અમારું ખત્રેનું (ગુરુ-શિષ્યનું) સાથે રક્ષણ કરો. અમારું ખત્રેનું સાથે પાલન કરો. અમે ખત્રે સાથે જ સામર્થ્ય મેળવીએ. ખત્રે તેજસ્વી હોઈ અમને બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાઓ. અમે પરસ્પરનો દ્વેષ ઠરીએ નહિ. ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

પહેલો અધ્યાય

ૐ બ્રહ્મ વિષે વિચારનારાઓ કહે છે,—જગતના કારણ-રૂપ બ્રહ્મ શું છે? આપણે શામાંથી ઉત્પન્ન થયા છીએ? શા વડે જીવીએ છીએ? અને ક્યાં આપણી સ્થિતિ છે? હે બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ, કોના નિયમ તળે રહીને, આપણે સુખ-દુઃખરૂપ વ્યવસ્થાને અનુસરીએ છીએ? ૧

કોઈ કહે છે કે જગતનું કારણ કાળ છે. કોઈ કહે છે કે તે નિયતિના નિયમ અનુસાર ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ કહે છે કે, જગતની ઉત્પત્તિ સ્વાભાવિક જ થાય છે. કોઈ કહે છે કે જગત યદ્યદ્ધાથી અથવા અકસ્માત્ ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ પંચમહા-ભૂતને જગતનું કારણ માને છે, તો કોઈ પ્રકૃતિને, તો કોઈ પુરુષને, તો કોઈ આ બધાના સંયોગને જગતનું કારણ માને છે. પણ આ બધા આત્માથી જુદા છે અને આત્મા તો અવશ્ય છે જ, માટે એ બધા જગતનું કારણ ખત્રી શકતા નથી. તેમજ જીવાન્મા પણ સુખ અને દુઃખને કારણે જગત ઉત્પન્ન કરવાને સમર્થ નથી. ૨

આમ વિચારીને બ્રહ્મ વિષે વિચાર કરનારાઓએ ધ્યાનરૂપ થાનમ. હીન ખત્રીને બ્રહ્મની આન્મશક્તિને પાતાના મત્તવ-રજ-તમ નત્તમના ગર્ભો વડે ઢાંકાયેલી જોઈ. એ એક બ્રહ્મ જ આ ઉપર કરેલા બધાંય કાળે, આત્મા, વગરે કહેવાની ઉપર

